

શ્રી

અમૃતવાણી અને અમરકૃપા

પ્રગટકર્તા :

શાસ્ત્રી મોતીરામ રમારાંકર સંસ્કૃતભૂષણ ગણદેવીવાળા

કે. પંજાબકી, નવસારી

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કોપીરાઇટ વિભાગ]

અવકાશક ૨૧૬૬૧ કિમત

ગ્રંથનામ સમુદાયના અને સમાવેશ

વર્ગિક ૪૬૪.૬:૬

શ્રી

અમૃતવાણી અને અમરફળ

“આ ગ્રંથના સર્વદક્ષ ગ્રંથકર્તાને સ્વામીન હે.”

પ્રગટકર્તા :

શાસ્ત્રી ભાતીરામ રમાશંકર સંસ્કૃતભૂષણ ગણદેવીવાળા

દે. પંજાબડી, નવસારી

પહેલા અધ્યાયનું ફળ સુનંદાચારમાંથી પાર થવું.

બીજા અધ્યાયનું ફળ કાપીર મોક્ષપ્રાપ્તિ

ત્રીજા અધ્યાયનું ફળ પ્રેતજાતિમાંથી છુટકારો, નરકમાં ગયેલા પૂર્વજોનો ઉદ્ધાર અને વિષ્ણુલોકની પ્રાપ્તિ.

ચોથા અધ્યાયનું ફળ સ્થાવર જાતિમાંથી છુટકારો અને પોતાના સ્થાનની પ્રાપ્તિ.

પાંચમા અધ્યાયનું ફળ ગીતાના પાંચમા અધ્યાયનો પાઠ કરનાર બ્રહ્મચારીના શબ્દના સ્પર્શથી પાપીનો છુટકારો પાપીની મુક્તિ.

છઠ્ઠા અધ્યાયનું ફળ બ્રહ્મજ્ઞ પ્રાપ્તિ.

સાતમા અધ્યાયનું ફળ દુર્ગતિમાંથી ઉદ્ધાર.

આઠમા અધ્યાયનું ફળ દુર્ગતિમાંથી છુટકારો અને મોક્ષપ્રાપ્તિ.

નવમા અધ્યાયનું ફળ કાળપુરૂષ જેવા મહાદાનના ઉચ્ચ પાપમાંથી રક્ષણ.

દશમા અધ્યાયનું ફળ સ્વસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ અથવા જીવનમુક્તિ.

અગીયારમા અધ્યાયનું ફળ મૃતસંજીવન અને વૈકુણ્ઠગમન.

બારમા અધ્યાયનું ફળ મૃતસંજીવન અને સદ્ગતિ પ્રાપ્તિ.

તેરમા અધ્યાયનું ફળ સર્વ પાપનાશ અને દિવ્યદેહ પ્રાપ્તિ.

ચૌદમા અધ્યાયનું ફળ સર્વ પાપનાશ અને દિવ્યદેહ પ્રાપ્તિ.

પંદરમા અધ્યાયનું ફળ સમગ્ર પાપનો નાશ અને દિવ્ય લોકની પ્રાપ્તિ.

સોળમા અધ્યાયનું ફળ નિર્લિપતા.

સત્તરમા અધ્યાયનું ફળ રોગશાન્તિ અને દિવ્યલોક પ્રાપ્તિ.

અઠારમા અધ્યાયનું ફળ ઈન્દ્રાસન પ્રાપ્તિ અને સાયુજ્ય મુક્તિ.

નનસુખ

પ્રભુ ધ્યાન નિમગ્ન શા. શંકરદાસ ગુલાબદાસ જરીવાળા. નાણોવર-સુરત.

અર્પણ પત્રિકા.

શ્રી નારાયણ ગુણાનુરાગી હાનવીર ભક્તિપ્રિય ધર્માત્મા
શેઠ ઠાકોરદાસ ગુલાબદાસ જરીવાલા.

નાણાવટ મું સુરત.

આપ શ્રીનારાયણ પ્રભુના મહાન્ ભક્ત છો. આપનું
અન્તઃકરણ ભક્તિરસથી ભરપૂર છે આપના રોમરોમમાં
ભક્તિ પ્રકાશે છે. આપના મુખમાંથી સદા સર્વકાલ
શ્રી નારાયણ પ્રભુનું નામ સ્મરણ અખંડિત ચાલે છે
આ આપના ભક્તિભાવથી આકર્ષાઈ આપના હૃદયમાં
સદા શ્રી નારાયણનો વાસ રહે અને ભક્તિની પરા-
કાષ્ટાને પામે. એ હેતુથી પદ્મપુરાણ ઉત્તર અંકમાં
આવેલા લક્ષ્મીનારાયણના સંવાદરૂપે મહાત્મ્યની સાથે
તૈયાર કરેલું આ લઘુ પુસ્તક “અમૃતવાણી અને
અમર ફળ” શ્રી નારાયણની પ્રેરણાથી હું આપને
અર્પણ કરી શ્રી નારાયણ પ્રભુની પાસે આપ સહકુટુંબની
મુખ સંપત્તિ ત્રીર્ધાધિની પ્રાર્થના કરી હું વિરમું છું.

લી૦ આપના શુભચિન્તક,

શાસ્ત્રી મોતીરામ રમાશંકર.

સંકૃતભૂષણ ગણદેવીવાળાના સપ્રેમ

જયશ્રીકૃષ્ણ (મું. સુરત.)

..... નામ

ગીતા શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માના મુખારવિન્દમાંથી નીકળેલી અમૃતવાણી ગીતા ભવસાગરમાંથી તારનારી પાર ઉતારનારી સુવર્ણનૌકા ગીતા સર્વનું કલ્યાણ કરનારી જગજ્ઞાનની ભગવતી માતા ગીતા સંસાર મોહરૂપી અન્ધકારનો નાશ કરનાર પ્રત્યક્ સૂર્ય શાસ્ત્રકારોએ ગીતા એ નામના ઉચ્ચારણનું ગીતાના શ્લોકના એક ચરણનું અર્ધા શ્લોકનું એક શ્લોકનું અધ્યાયનું અથવા સંપૂર્ણ ગીતાના પાઠ પારાયણનું સર્વોત્તમ ફળ બતાવ્યું છે. તો એ ફળ શું હશે સર્વને જાણવાની આતુરતા છે. એના માહાત્મ્યને જાણ્યા સિવાય ખરો આનંદ પ્રાપ્ત થતો નથી તેથી અમૃતવાણી અને અમર ફળ એ નામ આપી લઘુ પુસ્તક સર્વના કલ્યાણ માટે પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે એમાં મૂળગીતા દરેક અધ્યાયના ઉપદેશનું સૂક્ષ્મ રહસ્ય અને પદ્મ પુરાણ ઉત્તરખંડમાં આવેલા લક્ષ્મીનારાયણના સંવાદરૂપે મહાત્મ્યનું સૂક્ષ્મ તાત્પર્ય બતાવ્યું છે.

શાસ્ત્રી મોતીરામ રમાશંકરના જયશ્રીકૃષ્ણ.

: પ્રકાશક :

શાસ્ત્રી મોતીરામ રમાશંકર

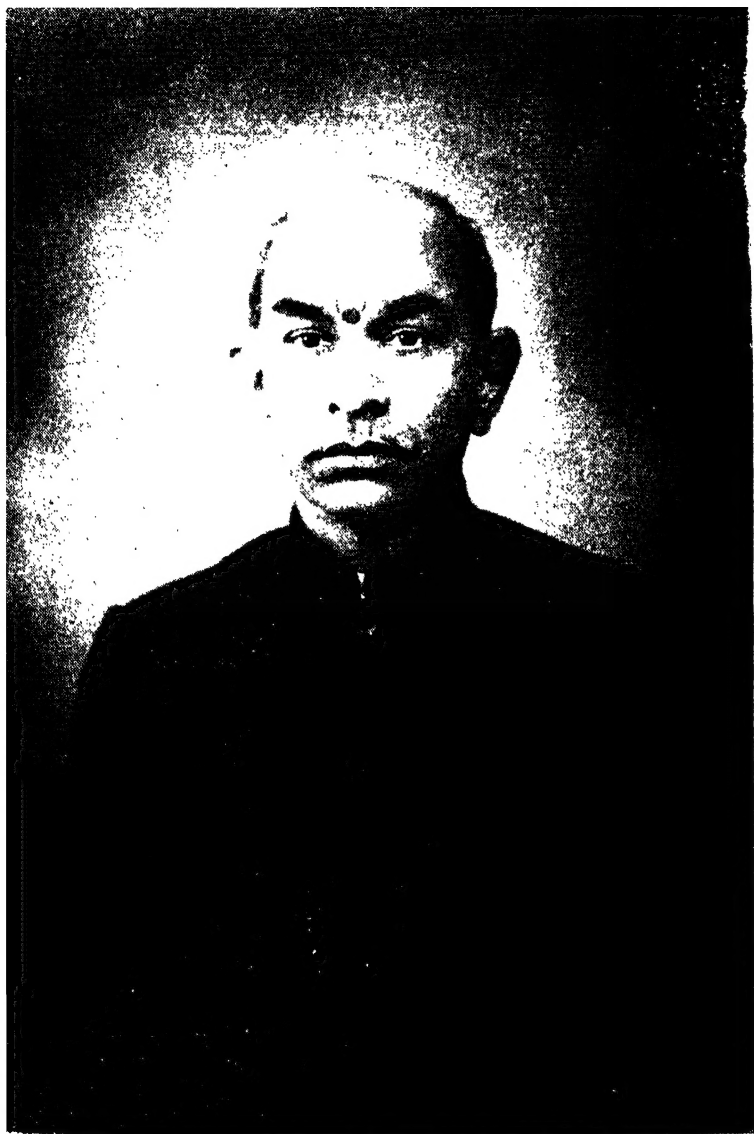
મુ. નવસારી.

• મુદ્રક •

ગણપતરાવ નારાયણરાવ નીકમ

નારાયણરાવ એલ. નીકમ એન્ડ સન્સ,

શ્રી 'શંકર' પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ, ચૌટાપૃલ-મુરત

શાસ્ત્રી બ્રાહ્મીરામ રમાશંકર સંસ્કૃતભૂષણ ગણદેવીવાળા

ગીતાના પ્રારંભનું કારણ

રાજા પાણ્ડુ અને રાજા ધૃતરાષ્ટ્ર એ બે ભાઈ હતા. પાણ્ડુ રાજાને બે સ્ત્રી હતી—કુન્તી અને માદ્રી. રાણી કુન્તીને ત્રણ પુત્ર—યુધિષ્ઠિર, અર્જુન અને ભીમ. રાણી માદ્રીના બે પુત્ર નકુળ અને સહદેવ. પાણ્ડુ રાજાના પાંચ પુત્ર પાંડવ નામે જગતમાં પ્રસિદ્ધ થયા. રાજા ધૃતરાષ્ટ્રની સ્ત્રીનું નામ ગાન્ધારી હતું તેના સો પુત્ર હતા તેમાં દુર્યોધન વડો હતો. એ બધા કૌરવ નામે જગતમાં પ્રસિદ્ધ થયા. રાજા ધૃતરાષ્ટ્ર જન્માન્ધ હતા તેથી વડા છોકરા દુર્યોધન રાજ કારભાર ચલાવતા. કાળે કરીને પાંડવ અને કૌરવ એ બેમાં દ્વેષ ફેલાયો વૈર થયું અને તેથી પરસ્પર લડાઈની તૈયારી થઈ કુરૂક્ષેત્ર એ પાંડવ કૌરવની યુદ્ધભૂમી હતી બેઉ રાજા તરફના વીર સૈનિકો હસ્તિનાપુરથી નીકળી કુરૂક્ષેત્રમાં એકઠા થયા સૈનિકો યુદ્ધના ઉત્સાહથી સામસામા ગોઠવાયા. વીર અર્જુનને સૈનિકો ભેવાની ઈચ્છા થઈ. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ અર્જુનના રથના સારથિ હતા તેથી બે સેનાના મધ્ય ભાગમાં પોતાના રથને લઈ જવા માટે અર્જુને ભગવાનની પ્રાર્થના કરી. ભગવાને બે સેનાના મધ્યમાં રથ ઉભો રાખ્યો. અર્જુને સૈનિકો તરફ દષ્ટિ નાંખી. લડવા ઉભેલા સગા સંબન્ધી ગુરૂ જનને ભેયા તેથી અર્જુન ખેદ પામ્યો. લડવાની ના કહી શસ્ત્ર મૂક્યું. નીચું મુખ કરી બેઠો અર્જુનની સ્થિતિ જોઈ તેનું અજ્ઞાન દૂર કરવા ગીતાનો ઉપદેશ આપ્યો. અજ્ઞાનવશ થયેલા અર્જુનને ખેદ થવો એજ ગીતાના પ્રારંભનું મુખ્ય કારણ.

યુદ્ધવાર્તા જાણવાની રાજા ધૃતરાષ્ટ્રની આતુરતા અને તેનો ઉપાય

રાજા ધૃતરાષ્ટ્રે યુદ્ધની વાત સાંભળી ત્યારે યુદ્ધ જોવાને આતુર થયા પણ અન્ધ હતા નેથી નિરૂપાય થયા. યુદ્ધની વાત જાણવાને રાજા ધૃતરાષ્ટ્ર ઘણા આતુર હતા તેથી વેદ-વ્યાસે કહ્યું, હે રાજન્ આપનો સારથિ સંજય એ મારો શિષ્ય છે ભકત છે તેને હું વરદાન આપું છું તેથી કુરૂક્ષેત્રમાં ચાલતા યુદ્ધની તમામ વાર્તા તમારા આગળ કહી સંભળાવશે એ સાંભળી સંજયે હાથ જોડી વ્યાસજીને કહ્યું હે ભગવન્ હમો હસ્તિનાપુરમાં છીએ અને યુદ્ધ કુરૂક્ષેત્રમાં ચાલશે તો દૂર હોવાથી યુદ્ધસમાચાર કેવી રીતે જાણીશ? અને શ્રીમાન્ રાજાને કહીશ? ત્યારે વ્યાસજીએ સંજયને વરદાન આપ્યું, હે સંજય તમે ચતુર છો, મારા પરમભકત છો તેથી તમને વરદાન આપું છું. “તમને દિવ્ય દષ્ટિ થાઓ” હે સંજય હવે તમને યુદ્ધ નેત્રદ્વારા કુરૂક્ષેત્રમાં ચાલતું યુદ્ધ અહીં દેખાશે અને તમે રાજાને કહી શકશો.

વ્યાસજીના વરદાનથી સંજયને દિવ્ય દષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ. યુદ્ધ તીવ્ર થઈ. નજર આગળ યુદ્ધ જોવા લાગ્યા, હસ્તિનાપુરમાં મહેલમાં બેઠા બેઠા રાજાની આગળ યુદ્ધનું સર્વ વૃત્તાંત કહેવા શરૂ કર્યું. સંજયે કહ્યું-હે રાજન્ પાણ્ડવોની સેના સાત અક્ષોહિણી છે અને દુર્યોધનની (કૌરવોની) સેના અગીયાર અક્ષોહિણી છે. પાણ્ડવ કૌરવો મોટા મોટા વીર સૈનિકોની સાથે યુદ્ધ માટે કુરૂક્ષેત્રમાં એકત્ર થયા છે.

ગીતા

“ગીતા” એ ભગવાનના મુખમાંથી નીકળેલી મધુરી અમૃતવાણી—

। ગીતા સુગીતા કર્તવ્યા કિમન્યૈઃ શાસ્ત્ર વિસ્તરૈઃ ।

। યા સ્વયં પદ્મનાભસ્ય મુખપદ્માત્ વિનિસૃતા ॥

શ્રી વેદવ્યાસજીના મુખારવિદનો આ પવિત્ર ઉપદેશ છે.

ગીતાને સારી રીતે અભ્યાસ કરી લાજવી જોઈ એ. જો ખાસ કરીને ગીતાનો સારી રીતે અભ્યાસ કરવામાં આવે તો પછી બીજા અનેક શાસ્ત્રોના વિસ્તારથી પણ શું લાભ? અર્થાત્ અનેક શાસ્ત્રોના બહોળા જ્ઞાન કરતાં પણ ગીતાનું સારું જ્ઞાન સંપાદન કરી પાઠ પારાયણ સદા કરવામાં આવે તો મનુષ્યનું પરમ કલ્યાણ પ્રાપ્ત થાય છે. કારણકે ગીતા એ સ્વયં ભગવાનના મુખમાંથી નીકળેલી મધુરી અમૃતવાણી છે. એના મહિમાનું વર્ણન થઈ શકે જ નહિ. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનાં ચરણકમલના અંગુઠામાંથી નીકળેલી શ્રી ગંગાજીનો મહિમા તો સ્મરણ કરો.—

। ગંગા ગંગેતિ યો ધ્રુવાત્ યોજનાનાં શતૈરપિ ।

। મુચ્યતે સર્વ પાપેભ્યો વિષ્ણુ લોકં સગચ્છતિ ॥

ગંગાની પાસેના સર્વ કોઈ મનુષ્ય ગંગા હમારું કલ્યાણ કરો. “ગંગા હમારું કલ્યાણ કરો” એમ પોકાર કરે છે પણ શાસ્ત્ર કહે છે કે ગંગાની પાસે જઈને નહીં પણ ચારસો કોસ દૂર રહીને પણ જો મનુષ્ય “ગંગા હમારું કલ્યાણ કરો” એવી રીતે મુખમાંથી અવાજ કાઢે એક વખત પણ મુખમાંથી બોલે તો તે મનુષ્ય બધા પાપમાંથી છુટો થઈ પવિત્ર બને છે પુણ્યશાળી

બને છે અને છેવટે તે વિષ્ણુલોકમાં જાય છે. હે ભાઈએ જ્યારે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનના ચરણકમલના અંગુઠામાંથી નીકળેલી ગંગાને આવે મહિમા છે તોપણ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનના મુખારવિન્દમાંથી નીકળેલી મધુરી અમૃતવાણી ગીતાને એક વખત જોયાદ કરી હોય ગીતા: એ પ્રમાણે મુખમાંથી અવાજ કાઢ્યો હોય ગીતાના એક ચરણનો અર્થ જ્ઞોકનો એક જ્ઞોકનો એક અધ્યાયનો સંપૂર્ણ ગીતાનો અથવા મનુષ્યથી બની શકે તે પ્રમાણે પાઠ પારાયણ કરવામાં આવે તો તેના પુણ્યનું શું વર્ણન કરી શકાય ? એ પુણ્યનું વર્ણન થઈ શકે એમ છેજ નહિ માટે જેમ બને તેમ સમય કાઢી પોતાના કલ્યાણ માટે મનુષ્યએ ભક્તિ અને શ્રદ્ધાથી રાજ રાજ ગીતાનો બની શકે તેટલો પાઠ કરવો જોઈએ અભ્યાસ કરવો જોઈએ પારાયણ કરવું જોઈએ અનુષ્ઠાન કરવું જોઈએ.

શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની વાણ્મયી પ્રત્યક્ષ મૂર્તિ ગીતા

એક વખતે શ્રી આદિ નારાયણ ભગવાન શેષ શય્યામાં સૂતા હતા લક્ષ્મીજી પ્રભુની સેવામાં બેઠા હતા ધીમે ધીમે પગ દબાવતા હતા શ્રી નારાયણ ભગવાન આંખ બંધ કરી આનંદમાં જાણે ઉંઘતા હોય એમ જોવામાં આવ્યું ત્યારે લક્ષ્મીજીએ પ્રશ્ન કર્યો હે ભગવન્ આપ તો જગતના નાથ છો ઈશ્વર છો તો શું આપને પણ આલસ્ય નિદ્રા આવે છે કે ?

શ્રી નારાયણે કહ્યું હે દેવિ મને નિદ્રા આવતી નથી પણ હું શાન્ત ચિત્તથી ગીતાના ગૂઢ તત્ત્વનો વિચાર કરું છું અને આનંદમાં મગ્ન છું. ગીતાના ગૂઢ તત્ત્વનો વિચાર કરવાથી

મનુષ્યના તમામ કલેશ તથા દુઃખો નાશ પામે છે. જે પ્રમાણે
મારા અનેક અવતાર છે તેજ પ્રમાણે આ ગીતા શાસ્ત્રને
અવતાર સમજો.

ગીતાના પવિત્ર નામ અઢાર છે.

ગીતા	ગંગા	ચ	ગાયત્રી	સીતા	સત્યા	સરસ્વતી,
૧	૨		૩	૪	૫	૬
બ્રહ્મવિદ્યા	બ્રહ્મવલ્લી		ત્રિસંધ્યા		મુક્તગેહિની.	
૭	૮		૯		૧૦	
અર્ધમાત્રા	ચિદાનન્દા		ભવધ્વી		ભયનાશિની,	
૧૧	૧૨		૧૩		૧૪	
વેદત્રયી	પરા	નન્તા	તથા		તત્વાર્થ મંજરી.	
૧૫	૧૬	૧૭			૧૮	

અને તેથી ગીતાના અધ્યાય પણ અઢાર રાખવામાં આવ્યા છે
હે દેવિ એ અઢાર અધ્યાય મારા શરીરના અંગો છે. હે
દેવિ હું સર્વનો આત્મા છું મારા બે પ્રકારના સ્વરૂપ છે પહેલું
પર સ્વરૂપ અને બીજું અપર સ્વરૂપ જે માઈ પર સ્વરૂપ છે
તે સાક્ષીરૂપે રહેલું છે નિર્ગુણ છે અમાયિક (માયા વિનાનું)
છે સ્વયંપ્રકાશ છે અને સર્વનું કલ્યાણ કરનાર મોક્ષ આપનાર
છે અને બીજું માઈ અપર સ્વરૂપ છે તે પંચવત્ક છે પાંચ
મુખવાળું છે પંચવત્ક સ્વરૂપ પણ બે પ્રકારનું છે પહેલું શબ્દરૂપે
રહેલું છે અને બીજું અર્થરૂપે રહેલું છે શબ્દરૂપે રહેલા મારા
પંચવત્ક સ્વરૂપને ગીતા એવું નામ આપ્યું છે ગીતા વાડૂમયી
મારી પ્રત્યક્ષ મૂર્તિ છે અને અર્થ રૂપે રહેલું પંચવત્ક સ્વરૂપ
જેને મહેશ્વર એવું નામ આપ્યું છે. મનુષ્ય જેને જાણવાથી
મારા પર રૂપ એટલે નિર્ગુણ સ્વયંપ્રકાશ સ્વરૂપને પણ જાણી
શકે છે. માઈ પંચવત્ક જે મહેશ્વર સ્વરૂપ છે તે પાંચ મુખવાળું

દશભુજવાળું એક ઉદરવાળું અને બે પગવાળું માંડું સુન્દર સ્વરૂપ છે અને તેજ પ્રમાણે અઢાર અધ્યાય ગીતા પણ મારી વાંડમયી પ્રત્યક્ષ મૂર્તિ છે હે દેવિ કમથી પહેલા પાંચ અધ્યાય એ મારા પાંચ મુખ છે આગળના દશ અધ્યાય એટલે છઠ્ઠા અધ્યાયથી પંદરમાં અધ્યાય સૂધીના દશ એ મારા હાથ છે અને સોળમો અધ્યાય એ માંડું ઉદર છે અને સત્તરમો અને અઢારમો અધ્યાય એ બે મારા પગ છે આ પ્રમાણે ગીતા એ મારી વાંડમયી પ્રત્યક્ષમૂર્તિ છે. મનુષ્યે પહેલાં મારી વાંડમયી મૂર્તિને જાણવી એટલે ગીતાના શ્લોકો સારી રીતે શીખવા પછી તેના અર્થ સમજવા એટલે મહેશ્વરના સ્વરૂપને જાણવું અને ભક્તિ ઉપાસના કરવી અને ત્યારબાદ નિર્ગુણ સ્વયંપ્રકાશ સ્વરૂપને જાણવા માટે પ્રયત્ન કરવો. નિર્ગુણ સ્વરૂપને જાણવા માટે ગીતારૂપી દાહરના અઢાર અધ્યાય એ અઢાર પગથીઆ સમજવા જેમ દાહરને પગથીયે પગથીયે ચઢી જેમ માળ ઉપર જઈ શકાય છે તેમ ગીતાના પાઠ પારાયણ અભ્યાસ અને અર્થતત્ત્વ જાણવાથી મનુષ્ય નિર્ગુણ સ્વયંપ્રકાશ સ્વરૂપને જાણી અનુભવી શકે છે અને સંસારમાંથી મુક્ત થાય છે. સંસારપાશને છેદી નાંખવાને માટે ગીતાતત્ત્વ એ ઉત્તમ પ્રકારનું સાધન છે, શસ્ત્ર છે. હે દેવી ! હું સદા તે તત્ત્વનું મનન કરું છું, હું કંઈ નિદ્રા કરતો નથી, ઉંઘતો નથી. હે દેવી ! તમે જાણતા હશે કે હું નારાયણના પગ દાબુ છું, પ્રભુની સેવા કરું છું તેથી પ્રભુ ઊંઘે છે, પણ એમ નથી. હું તો સદા ગીતાતત્ત્વનો વિચાર કરું છું. ગીતાતત્ત્વના વિચારમાં માફ ચિત્ત મગ્ન રહે છે. ગીતાતત્ત્વનો વિચાર એનેજ સર્વોત્તમ આનંદ માનું છું.

હે દેવિ ! ગીતાના શ્લોકના એક ચરણનો અર્થ શ્લોકનો, એક શ્લોકનો, પાંચ શ્લોકનો, એક અધ્યાયનો સંપૂર્ણ ગીતાનો અથવા મનુષ્યથી બની શકે તે પ્રમાણે ગીતાનો પાઠ કરવામાં આવે, તેના અર્થ વિચારવામાં આવે, અભ્યાસ કરવામાં આવે તો મનુષ્ય જરૂર આ સંસારબન્ધનમાંથી મુક્ત થાય છે એમાં કંઈપણ સંશય નથી.

અન્થકર્તાના બે બોલ

કેમ ભાઈ આજે તમે દુઃખી દેખાઓ છો ? શું પીડા છે ? = અરે શું કહું. આ સંસાર કરવત સમાન છે. જતાંએ વહેરે અને આવતાંએ વહેરી નાંખે. એને જીતવો બહુ જ મુશ્કેલ છે. અણુધારી અનેક પીડા આવી પડે છે કે માણસને જરાએ એન પડતું નથી. રોજનેરોજ કંઈ દુઃખ તો ખરું જ. એમાંથી કેવી રીતે મુક્ત થવાય એ કંઈ સુઝતું નથી. અરે ભાઈ આ શું બોલ્યા ! સંસાર જીતવો સહેલો છે. કેમ તમે વેદના વચનો સાંભળ્યા નથી ? ચાલો ત્યારે સંભળાવું. આ સંસાર જીતવાનો સહેલામાં સહેલો ઉપાય એજ કે “પુત્રેષ્ણાયં લોકોજ્યયઃ ।” “આ સંસાર પુત્રથી જીતી શકાય છે.” એક પુત્રરત્ન પેદા થાય એટલે સંસાર જીતી ચુક્યા, બસ બેડોપાર થયો. સંસારમાંથી છુટ્યા.

શું એમ ! અહહહહહ ચાલો ત્યારે બબલાના સુખની બાધા રાખીએ અને પુત્ર પેદા કરીએ એટલે સંસારમાંથી છુટ્યા, બસ બેડોપાર થયો કેમ ખરુંને ? = નહિ નહિ તમે આવો સંકુચિત અર્થ ન કરો. જરા વિચારદષ્ટિથી જુઓ. વેદ ભગવાનના વચનનો અર્થ ઘણો ગંભીર છે અને વિશાળ છે. વેદ

કહું તે સાચું છે. પુત્રમાં પણ મુક્તિ આપવાનું સામર્થ્ય છે પણ તે પુત્ર કયો તે માત્ર જાણવું જોઈએ.

પુનાસ્ર: નરકાત્ ત્રાયતે ઇતિ પુત્ર: નરકમાંથી જે બચાવે છે રક્ષણ કરે છે નરકમાંથી ઉદ્ધાર કરે છે તે પુત્ર કહેવાય છે, નરક એટલે મોટામાં મોટું દુઃખ એ ત્રણ પ્રકારનું ૧ ભૂતપ્રેત પિશાચરૂપી દુર્ગતિ થાય તો તે પણ નરક દુઃખ (૨) સૈરવાદિ ભયંકર નરકકુંડમાં સજ્યા કરવું તે પણ નરક દુઃખ (૩) વારે-ઘડીએ ગર્ભવાસ થવો, વારેઘડીએ જન્મમરણ પામવું એ પણ નરક દુઃખ. કરીયાતાનો કાવો પીધો એટલે તાવ દૂર થયો. કપાળે સૂંઠ ચોપડી એટલે માથાનો દુખાવો અંધ થયો. પણ એવી અનેક દવા આપીયે કે ડાકટરોના ઈન્જેક્શન ઉપાયો કરીયે તો ભૂતપ્રેત પિશાચાદિ દુર્ગતિનું દુઃખ મટતું નથી. એ દુઃખ મટાડવાને તો શ્રાદ્ધાદિ ક્રિયાઓ કરવી પડે છે. એ શ્રાદ્ધાદિ ક્રિયા માટે યોગ્ય પુત્રનું સુખ હોય તો તે પુત્ર શ્રાદ્ધાદિ ક્રિયા કરી પોતાના પૂર્વજોને દુર્ગતિમાંથી તારી શકે ત્યારે એ ખરો પુત્ર. પુત્ર પણ ત્રણ પ્રકારના જેવો રોગ તેવી દવા. તાવને માટે કરીયાતાનો કાવો. તે કાવો સંનિપાતાદિ રોગ ઉપર ચાલે નહીં. સંનિપાત માટે તો માત્રાની જ જરૂર પડે. તેજ પ્રમાણે દુઃખના સ્વરૂપો જુદાં. દુઃખનું મૂળ કારણ પાપ. પાપના પરિણામે દુઃખો આવે છે. કેઈ પાપથી ભૂતપ્રેત પિશાચાદિ જાતિ લોગવવી પડે છે તેજ પ્રમાણે કેઈ પાપના ફળરૂપે નરકમાં કીડા થવું પડે છે, અને તેજ પ્રમાણે ઉંચી નીચી જાતીમાં ગર્ભવાસ લોગવવો પડે છે. પુત્ર જો શ્રાદ્ધાદિ ક્રિયાઓ કરે તો તેથી ભૂતપ્રેતાદિ દુર્ગતિમાંથી પૂર્વજોનો ઉદ્ધાર થાય છે. એ પુત્રને વ્યાવહારિક પુત્ર કહેવામાં આવે છે, પણ એ પુત્ર સૈરવાદિ

નરકના દુઃખો દૂર કરતો નથી, તેને માટે તો “ધર્મેણ પાપ મપનુદતિ” ધર્મથી પાપ દૂર થાય છે. અને દુઃખનું મૂળ પાપ દૂર થયું, એટલે, દુઃખ પણ આપોઆપ દૂર થાય છે. અર્થાત્ રૌરવાદિ નરકના દુઃખનું મૂળ પાપ છે, તેને દૂર કરવાને માટે ધર્મરૂપી પુત્ર પણ મેળવવો જોઈએ. ત્યારે ધર્મરૂપી પુત્ર તે બીજો પુત્ર યજ્ઞ દાન તપ સ્વાધ્યાય એ બધા ધર્મ છે. સદા તેનું પાલન કરવું જોઈએ. પણ પહેલો વ્યાવહારિક અને બીજો ધર્મરૂપી પુત્ર એ બેથી કંઈ જન્મ મરણરૂપી દુઃખો ગર્ભવાસ રૂપી દુઃખ દૂર થતાં નથી, તો પછી શું કરવું? તેને માટે જ્ઞાનરૂપી પુત્ર પણ પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ. “તરતિ શોકમાત્મનિત્” જ્ઞાની સંસારસાગરને તરે છે. જન્મ મરણરૂપી દુઃખમાંથી મુક્ત થાય છે, અર્થાત્ ગર્ભવાસરૂપી દુઃખમાંથી મુક્ત કરનાર જ્ઞાનરૂપી પુત્ર છે. મનુષ્ય જે પ્રમાણે વ્યાવહારિક પુત્રના સુખને ભોગવે છે, તો તેથી શ્રાદ્ધાદિ ક્રિયાઓ ચાલુ રહેવાથી દુર્ગતિ સંભવતી નથી, તેજ પ્રમાણે ધર્મરૂપી પુત્રના સુખને અનુભવે, યજ્ઞ દાન તપ હોમ સ્વાધ્યાયરૂપી ધર્મ સંપાદન કરે તો રૌરવાદિ દુઃખ પણ દૂર થાય અને તેજ પ્રમાણે જ્ઞાનરૂપી પુત્રના સુખને જો અનુભવે એટલે ગુરુશરણ લઈ જ્ઞાન મેળવે તો આ સંસાર બન્ધનમાંથી મુક્ત થાય. તેને ગર્ભવાસ ભોગવવો પડતો નથી. અર્થાત્ ત્રણ પ્રકારના પુત્ર સુખને અનુભવનાર જરૂર આ સંસારને જીતે છે, સંસાર બન્ધનમાંથી મુક્ત થાય એમાં કંઈ સંશય નથી. ભાઈઓ કોઈને વ્યાવહારિક પુત્રનું સુખ નથી, કોઈને પુત્રનું સુખ છે, પણ જાતે નિર્ધન હોવાથી યજ્ઞ દાન સ્વાધ્યાય યાગાદિ ધાર્મિક કાર્યો કરી શકે નહીં, અને કોઈ માણસ જ્ઞાન મેળવવાની ઇચ્છા હોવા છતાં જ્ઞાનનો સહેલો ઉપાય

મળતો નથી. એટલે, પાછો હઠે છે, તો શું કરવું, ભાઈએ ગભરાવું નહિ, ધીરજ રાખો, સહનશીલ બનો, સદા ગીતા પાઠ કરો, તેના અર્થનો વિચાર કરો, તેનું અનુધાન કરો, તો આ લોકમાં પણ સુખ વૈભવ લોગવી અન્તે અવશ્ય મુક્ત થશે. ગીતા દુર્ગતિમાંથી બચાવનારી છે, ગીતા રૈરવાદિ નરકના દુઃખોમાંથી રક્ષણ કરનારી છે, ગીતા એ જ્ઞાન આપનારી છે, ગીતા મનના મનોરથો પૂર્ણ કરનારી કામદુધા છે, ગીતા એ સંજીવની લતા છે, ગીતા ભગવાનની અમૃતવાણી છે. એમાં શું સામર્થ્ય નથી ? બધું છે. અમૃતવાણીના અમરફળને વાંચો, એટલે ગીતાના અગાધ સામર્થ્યનો ખ્યાલ આવશે. ગીતા સદા વાંચો, વિચારો, તેના અર્થનું મનન કરો, ગીતા એ મનુષ્યની માતા છે, માતાના ખોળામાં સુતેલો બાળક સદા સુખ અને આનંદને લોગવે છે. તેજ પ્રમાણે, ગીતાનું શરણ લેનાર મનુષ્ય સદા સુખ અને આનંદને જ અનુભવે છે.

આ સંસારમાં અહંતા મમતા દઢ થવાથી પાલનહાર પ્રભુને પણ ભૂલી ગયા અને આપણે પોતાને સર્વસ્વ માની બેઠા અને તેથી જ વારંવાર આપણે જન્મ લઈએ છીએ અને મરણ પામીએ છીએ. જો આપણું આ અજ્ઞાન દૂર થાય તો આપણે જન્મ મરણરૂપી રેંટમાળમાંથી મુક્ત થઈએ એમાં સંશય નથી. ગીતા એ અજ્ઞાનરૂપી અન્ધકારને નાશ કરનારી સૂર્ય છે. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનનું અજ્ઞાન નાશ કરવા અર્જુનને ઉપદેશ આપ્યો અને સંસારનું કલ્યાણ કર્યું. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને સત્તર બોધ પાઠ ભણાવ્યા તેથી અર્જુનનો મોહ નાશ પામ્યો.

પહેલો બોધ પાઠ	સાંખ્ય યોગનો
બીજો બોધ પાઠ	કર્મ યોગનો
ત્રીજો બોધ પાઠ	કર્મ બ્રહ્માર્પણ યોગ
ચોથો બોધ પાઠ	કર્મ સંન્યાસ યોગ
પાંચમો બોધ પાઠ	આત્મસંયમ યોગ
છઠ્ઠો બોધ પાઠ	જ્ઞાનવિજ્ઞાન યોગ
સાતમો બોધ પાઠ	અક્ષરબ્રહ્મ યોગ
આઠમો બોધ પાઠ	રાજવિદ્યા રાજગુહ્ય યોગ
નવમો બોધ પાઠ	વિભૂતિ યોગ
દશમો બોધ પાઠ	વિશ્વરૂપદર્શન યોગ
અગીયારમો બોધ પાઠ	ભક્તિ યોગ
બારમો બોધ પાઠ	ક્ષેત્રક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ
તેરમો બોધ પાઠ	ગુણત્રય વિભાગ યોગ
ચૌદમો બોધ પાઠ	પુરૂષોત્તમ યોગ
પંદરમો બોધ પાઠ	દૈવાસુર સંપદ્ વિભાગ યોગ
સોળમો બોધ પાઠ	શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ યોગ
સત્તરમો બોધ પાઠ	સંન્યાસ યોગ

આ સત્તર પાઠ ભગવાને અર્જુનને ઉપદેશ આપી સમ-
ભવ્યા. આ સત્તર પાઠના નામને છોડે યોગ શબ્દ મુકવામાં
આવ્યો છે. યોગ શબ્દનો અર્થ જોડાઈ જવું. યોગશ્ચિત્તવૃત્તિ-
નિરોધઃ ચિત્તની વૃત્તિનો નિરોધ કરવો તેનું નામ યોગ.
બહાર ચારેતરફ ભટકતા ચિત્તને પ્રભુના ચરણમાં જોડી દેવું
તેનું નામ યોગ. અર્થાત્ જોડાઈ જવું એકરૂપ થઈ જવું.
ઈશ્વરની સાથે એવા જોડાઈ જવું કે જેથી આપણે મુક્ત થઈએ.

ઇશ્વર સાથે જોડાઈ જવું એકરૂપ થવું એ સહેલું નથી. એ પશું
 શીખવું પડે છે. શુરૂ પાસે જઈ શીખ્યા સિવાય એકરૂપ થવાનું
 નથી. શિક્ષણના નિયમ પ્રમાણે મનુષ્ય કંઈ કેટલાં વર્ષો
 શીખવામાં ગાળે છે, ત્યારે તે ઉન્નતિ મેળવે છે. તેજ પ્રમાણે
 આ ગીતાના સત્તર પાઠનો સારી રીતે અભ્યાસ પાઠ પારાયણ
 કરવામાં આવે, એને સારી રીતે સમજાયે, તોજ આપણે
 પોતાના જીવનને સાર્થક કરી શકીએ, ભગવાને તો અર્જુનને
 સત્તર પાઠ ભણાવ્યા અર્જુનને શીખ્યા. સારી રીતે સમજ્યા
 જેથી તેનો મોહ નાશ પામ્યો. મનુષ્ય આ સત્તર પાઠ સારી
 રીતે શીખે સમજે તો તેનો પણ મોહ નાશ પામે. એમાં
 જરાપણ સંશય નથી. ચાલો ભાઈઓ, આપણે પહેલો પાઠ
 સમજીએ. શિક્ષણના નિયમ પ્રમાણે બાળકને પહેલો પાઠ
 શીખવતાં મા બા ભૂ પા એમ શીખવાય છે. બાળકને બી. એ.
 ના જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરવો તેના જેવી ઠઠીન વાત છે. ધર્મ
 તથા ઉપાસનાદ્વારા જેનું અન્તઃકરણ શુદ્ધ થયું હોય તો તેને
 જ્ઞાનનો ઉપદેશ અપાય છે. એવો કમ છે પણ તે કમને તણ
 ભગવાને તો પહેલાં જ જ્ઞાનનો ઉપદેશ શરૂ કર્યો એનું શું
 કારણ ? આતુર ન થાઓ, ગભરાઓ નહીં, શાન્ત થાઓ,
 ચિત્ત સ્થિર કરો, અને વિચારો, એટલે આપોઆપજ રહસ્ય
 બહાર આવશે. ભાઈઓ કાર્ય બે પ્રકારના છે એક વ્યક્તિ
 વિષયક કાર્ય અને બીજું સામાજિક કાર્ય, જે કાર્યમાં મનુષ્ય
 પોતાનું જ હિત કરી શકે તે કાર્યને વૈયક્તિક અથવા વ્યક્તિ
 વિષયક કાર્ય કહેવામાં આવે છે, અને જે કાર્યમાં મનુષ્ય
 સમાજનું હિત કરી શકે તેને સામાજિક કાર્ય કહેવામાં આવે
 છે જ્યાં બે કાર્ય આવ્યાં હોય ત્યાં પહેલું કયું કાર્ય કરવું ?

વ્યક્તિ કાર્ય પહેલું કરવું ? કે સામાજિક કાર્ય પહેલું કરવું ?
 ભગવાને અર્જુનને પહેલા ઉપદેશ આપી અને જણાવ્યું કે જેમ
 અને તેમ સામાજિક કાર્ય પહેલું કરો, જો ભગવાન અર્જુનને
 ઉદ્દેશીને જ ઉપદેશ આપે તો ભગવાન સ્વાર્થી છે. ભગવાનમાં
 પોતાનું અને પારકું એવો ભેદ જણાય તે દોષ દૂર કરવા માટે
 અર્જુનના બહાનાથી સંસારને જ ઉપદેશ આપ્યો અને જેમ
 અને તેમ સામાજિક કાર્ય પહેલું કરવું એમ સૂચવ્યું. આ
 સંસારમાં વૈદ્ય ડાકટરો ઘણા. ગત્રી ગત્રીએ વૈદ્ય અને ડાકટર.
 પણ તેઓ જે રોગીને દવા આપે તેનો રોગ દૂર થાય ખીજનો
 નહીં. આ સંસારમાં એવા કેઈ વૈદ્ય ડાકટર નથી કે એક
 મનુષ્યને એક જ પડીકું આપ્યું કે જેથી તેની સાથે દુનીયાના
 તમામ માનવીનું દુઃખ જાય. ભાઈ આ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર
 તો વૈદ્યના પણ વૈદ્ય છે, ભગવાને તો અર્જુનને એક પડીકું
 એવું આપ્યું કે અર્જુનના રોગની શાન્તિની સાથે દુનીયાના
 તમામ માણસના રોગો દુઃખો દૂર કરી શકાય. અર્જુનને બે
 પ્રકારના વ્યાધિ હતા. પહેલો વ્યાધિ શરીર એ અનાત્મ
 વસ્તુ છે શરીર કંઈ આત્મા નથી છતાં શરીરને જ આત્મા
 માનવો એ એક વ્યાધિ. અર્જુનને આ વ્યાધિ હતો, તે
 શરીરને આત્મા માની વાત કરતો હતો. ખીજો વ્યાધિ
 અર્જુન ક્ષત્રિય હતા, તેણે યુદ્ધમાં લડવું, એ તેનો ધર્મ હતો.
 તોપણ યુદ્ધરૂપી પોતાના ધર્મને અધર્મ માન્યો, યુદ્ધમાંથી
 પાછી પાની કરી, શસ્ત્ર મૂકી દીધાં. અને લડવું નથી એમ
 કહ્યું. ભીક્ષા માગી જીવન ચલાવવું, એ ઉત્તમ માન્યું. અને
 નીચું જોઈ બેઠા. ત્યારે પોતાના ધર્મને અધર્મ સમજવો. અને
 સંન્યાસીના ભીક્ષારૂપી ધર્મને, પોતાનો ધર્મ માની વાત કરવી,

અર્થાત સ્વધર્મમાં અધર્મ બુદ્ધિ અને અધર્મમાં ધર્મ બુદ્ધિ થવી એ બીજો વ્યાધિ અર્જુનને આ બીજો વ્યાધિ પણ હતા, હવે શું દવા આપવી? ભાઈઓ તમે જાણો છો. આખા ગામમાં કેલેરો ફાટ્યો હોય તો ડાકટરે શું કરવું? ગામની હવા સુધારવી કે, કેલેરામાં સપડાયલા માણસને સુધારવા? ડાકટરે ગામની હવા સુધારવા પહેલો પ્રયત્ન કરે છે ત્યાર બાદ વ્યક્તિને તપાસે છે. એવા નિયમ છે, વૈદ્ય રોગીને તપાસે છે, તેમાં મૂળ લયંકર વ્યાધિ કયો છે? તે પ્રથમ તપાસે અને પછી તેની સાથે બીજા વ્યાધિને દબાવવા પ્રયત્ન કરે છે. એ નિયમ છે. ખાંસીને દબાવવા પ્રયત્ન કરે તો તાવ ન જાય, અને તાવને દબાવવા પ્રયત્ન કરે ખાંસી ન જાય ત્યારે મૂળ કયું છે? અને પાછળથી કયા પેદા થયા એ બાબતનો વિચાર કરી એવી દવા આપે કે ધીમે ધીમે તમામ રોગ દૂર થાય અને દરદીને સુખ મળે તેજ પ્રમાણે ભગવાને પણ વિચાર કરી ઉપદેશ આપ્યો. અર્જુનને સ્વધર્મમાં જે અધર્મ બુદ્ધિ છે તેને જ દૂર કરવાને જો ઉપદેશ આપવામાં આવે તો અર્જુનનો રોગ શાન્ત થતો નથી. અને પોતાનું સ્વાર્થીપણું જણાય કેમકે શરીરને જ આત્મા માનવો એ એક મૂળ લયંકર વ્યાધિ છે. આ વ્યાધિ જેવો અર્જુનને છે તેજ પ્રમાણે દુનિયામાં તમામ ઠેકાણે ફેલાયલો છે, તો શું કરવું? અર્જુનનો લયંકર વ્યાધિ જો દૂર થાય, તો બીજો ધર્મમાં અધર્મ બુદ્ધિરૂપી જે વ્યાધિ તે પણ અનાયાસે દૂર થાય એમ છે, એમ સમજી અર્જુનનું વ્યક્તિગત કાર્ય તજી દીધું. અને સારી દુનિયાના લયંકર રોગને દૂર કરવાને માટે અર્જુનના બહાનાથી સામાજિક કાર્ય સ્વીકાર્યું. તમામના કલ્યાણને માટે જ્ઞાનનો ઉપદેશ આપ્યો.

અને તે જ્ઞાનોપદેશરૂપી એવી માત્રા આપી કે જે ઉ વ્યાધિ એક સાથેજ દૂર થાય અને તેની સાથે સંસાર સમાજને નીતિ શીખવી કે એક વ્યક્તિનું કામ તથા સામાજિક કામ કરવાને જેમ બને તેમ તત્પર રહેવું.

અમૃતવાણીના અમરફળ

લક્ષ્મીજીએ શ્રીનારાયણુ ભગવાનને પૂછ્યું હે ભગવન્ ગીતાના પાઠપારાયણથી પ્રાપ્ત થતાં ફળો મને કહો.

શ્રીનારાયણુ ભગવાને કહ્યું હે દેવિ ગીતાના અઠાર અધ્યાયના જે ફળો છે તે તમને કહું છું સાંભળો. જે સાંભળવાથી મનુષ્યને ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે, શ્રદ્ધા દઢ થાય છે અને તેથી મનુષ્ય ભક્તિશ્રદ્ધાથી પાઠપારાયણુ કરી આ સંસાર માંથી મુક્તિ મેળવે છે તથા ઇચ્છિત ફળ પ્રાપ્ત કરે છે.

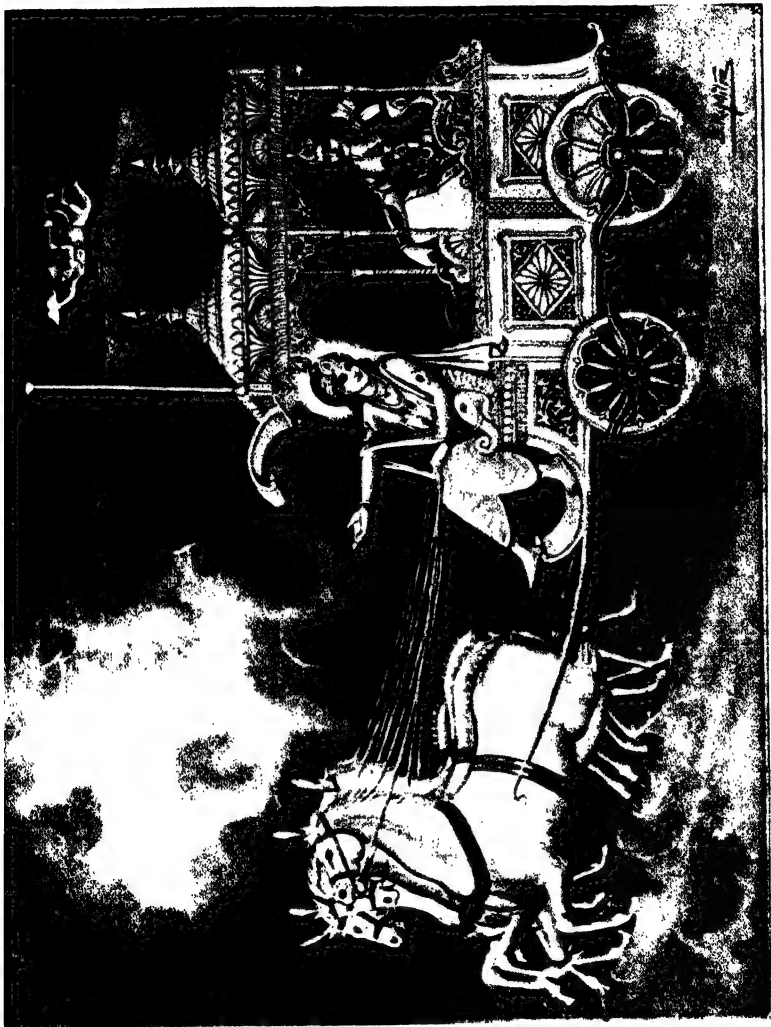
પહેલા અધ્યાયનું ફળ	સંસારસાગરમાંથી પાર થવું.
બીજા અધ્યાયનું ફળ	મોક્ષ પ્રાપ્તિ
ત્રીજા અધ્યાયનું ફળ	પ્રેતજાતિમાંથી મુક્તિ-નરકમાં ગયેલા પૂર્વજોને ઉદ્ધાર અને વિષ્ણુલોકની પ્રાપ્તિ
ચોથા અધ્યાયનું ફળ	સ્થાવર જાતિમાંથી છુટકારો અને પોતાના સ્થાનની પ્રાપ્તિ
પાંચમા અધ્યાયનું ફળ	ગીતાના પાંચમા અધ્યાયને પાઠ કરનાર બ્રહ્મચારીના શબ્દના સ્પર્શથી પાપીનો છુટકારો-પાપીની મુક્તિ
છઠ્ઠા અધ્યાયનું ફળ	બ્રહ્મતેજની પ્રાપ્તિ.

સાતમા અધ્યાયનું ફળ	દુર્ગતિમાંથી ઉદ્ધાર.
આઠમા અધ્યાયનું ફળ	દુર્ગતિમાંથી છુટકારો અને મોક્ષપ્રાપ્તિ
નવમા અધ્યાયનું ફળ	કાળપુરૂષ જેવા મહાદાનના ઉગ્ર પાપમાંથી રક્ષણ.
દશમા અધ્યાયનું ફળ	સ્વસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ અથવા જીવન-મુક્તિ.
અગીયારમા અધ્યાયનું ફળ	મૃતસંજીવન અને વૈકુણ્ઠગમન.
બારમા અધ્યાયનું ફળ	મૃતસંજીવન અને સદ્ગતિપ્રાપ્તિ.
તેરમા અધ્યાયનું ફળ	સર્વપાપનાશ અને દિવ્યદેહપ્રાપ્તિ
ચૌદમા અધ્યાયનું ફળ	સર્વપાપનાશ અને દિવ્યદેહપ્રાપ્તિ
પંદરમા અધ્યાયનું ફળ	સમગ્ર પાપનો નાશ અને દિવ્યલોકની પ્રાપ્તિ
સોળમા અધ્યાયનું ફળ	નિર્ભયતા
સત્તરમા અધ્યાયનું ફળ	રોગશાન્તિ અને દિવ્યલોકપ્રાપ્તિ
અઠારમા અધ્યાયનું ફળ	ઈન્દ્રાસનપ્રાપ્તિ અને સાયુજ્યમુક્તિ

પહેલા અધ્યાયનું મહાત્મ્ય સમજવાની કુંચી

નારાયણભગવાને લક્ષ્મીજીને કહ્યું હે દેવી, હિરણ્યમેનુ પાત્રેજી સત્યસ્યાપિહિતં મુખમ્. ચમકતા પદાર્થોથી સત્ય વસ્તુનું મૂળ ઠંકાયલું છે. ચમકતા પદાર્થો સોનું, ચાંદી, હીરા, માતી, માણિકની લાલચમાં પડી મનુષ્ય કેવા કેવા નિન્દિત કાર્ય કરે છે. દ્રવ્યને માટે કોઈના પ્રાણ લે છે દ્રવ્યને માટે ખોટી સાક્ષીઓ પુરે છે. દ્રવ્યને માટે પરસ્પર ભાઈઓમાં કજીઓ થાય છે. અને કોઈના રાજ્ય પણ છીનવી લે છે જગતમાં જુઠા અનેક છળકપટ પ્રપંચો દ્રવ્યને માટેજ થાય છે સંસારના મિથ્યા મુખને સાચું માની અજ્ઞાનતાથી દુર્યોધનાદિઓ પાંડવોને જરાસરખું

શોકથી વ્યાકુળ ચિન્તે પાર્થ એવું વદી રાગે,
રથ માંહે આવી બેઠો, તણ દે શર આપને.

કાયર ન બન, હે પાર્થ ! આ શોભા ન દે તુજને અહો !
ત્યજ તુરંત દુર્બળતા હૃદયની, થા પરંતપ ! તું ઉભો .

રાજ્ય આપવાની ના કહી. જેનું પરિણામ મહાભારત યુદ્ધ થયું. જ્યારે અર્જુનને વિષાદ થયો અને લડવાની ના કહી. એટલામાં લક્ષ્મીજી બોલી ઉઠ્યાં, હે ભગવન્ અર્જુને ઠીક કર્યું. કારણ કે રાજ્યવૈભવના લોભમાં પડી સ્વજનોની હત્યા કરવી અર્જુનને ન ગમી. શ્રી નારાયણભગવાને કહ્યું, હે દેવી ! અર્જુનની મોટી ભૂલ હતી. તેણે પોતાનો ધર્મ જાણ્યો નહીં. તેથી શસ્ત્ર તજ્યાં અને લડવા ના કહી. વેદમાં કહ્યું છે કે પ્રાહ્મણોઽસ્ય મુખમાસીદ્ બાહૂરાજન્યઃ કૃતઃ ઉદ્ગતદસ્યયતૂ વૈશ્યઃ પદ્ભ્યા શૂદ્રોઽઅજાયત જે પ્રમાણે શરીરના મુખ્ય અંગ શીર-બાહુ-ઉદર અને પગ. તેજ પ્રમાણે મનુષ્યજાતિના ચાર મુખ્ય અંગ-પ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય વશ્ય અને શૂદ્ર. જ્યારે મનુષ્યને પેટમાં ભૂખ લાગે છે ત્યારે મગજમાં માથામાં ભૂખ દૂર કરવાની ચિન્તા પેદા થાય છે. ભૂખ દૂર કરવાની સામગ્રીનું સ્થાન કાનથી સાંભળે છે અને અને તેથી તે સામગ્રી લેવા માટે પગથી દોડતો જાય છે. જે સામગ્રી મળે છે તે આંખથી પરીક્ષા કરી જુએ છે તપાસે છે. જે સારી હોય છે તે હાથથી ઉચકે છે. તેજ પ્રમાણે નાક પણ તેના સુગન્ધ દુર્ગન્ધ સડેલા બગડેલાની પરીક્ષા કરી પછી ખાવામાં આવે છે. જ્યાં વસ્તુ મુખમાં પહોંચી, એટલે જીભ પણ ખાટા ખારા તીખા કડવા વગેરે રસોની પરીક્ષા કરે છે અને ખાય છે. વસ્તુ પેટમાં ગઈ એટલે ત્યાં તેનું પરિણામ થાય છે પાચનક્રિયા ચાલે છે અને તેના અનેક રસો બને છે અને તે તે ઠંડાણે પહોંચાડવામાં આવે છે તેથી શરીર નિરોગી રહે છે અર્થાત્ શરીરને નિરોગી રાખવા માટે શરીરના બધા અંગ ગુણકર્મને અનુસરી મળીને કામ કરે છે. શીર જ્ઞાનપ્રધાન હોવાથી આખા શરીરમાં મુખ્ય અંગ ગણાય છે.

સંપૂર્ણજ્ઞાનેન્દ્રિયો શિરસ્થાનમાં એકત્રિત છે. જે કાર્યનો નિશ્ચય થાય કે તે કાર્યની પૂર્તિ તે અંગથી કરવામાં આવે છે તે અંગ પોતે સ્વયં કામમાં લાગે છે. શરીરના કેઈપણ અંગ ઉપર જે ફટકો પડવાનો હોય તો તેનું જ્ઞાન ક્ષણમાત્રમાં પહેલાથી થાય છે અને હાથ એકદમ રક્ષણ કરવા તૈયાર થાય છે. જે હાથથી રક્ષણ ન કરી શકાય તો પગ શરીરને લઈ દોડી જાય છે. અર્થાત્ જે અંગથી રક્ષણ થતું હોય તે અંગથી રક્ષણ કરવામાં આવે છે. શરીરના રક્ષણ માટે પ્રધાનઅંગ હાથ છે અને સર્વની સેવા માટે પ્રધાનઅંગ પગ છે. આ બધા અંગો શરીરની રક્ષા માટે બનાવ્યા છે. તેજ પ્રમાણે મનુષ્યજાતિની રક્ષા માટે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર એ ચાર પ્રકારના પ્રધાનઅંગ છે. બ્રાહ્મણનું કર્તવ્યજ્ઞાન શિખવું શિખવવું, ક્ષત્રિયનું કર્તવ્ય હાથની માફક સર્વનું રક્ષણ કરવું, વૈશ્યનું કર્તવ્ય પેટની માફક આવેલાં પ્રાપ્ત થયેલા દ્રવ્યનો તમામ જાતિની રક્ષા માટે ઉપયોગ કરવો અને શૂદ્રનું કર્તવ્ય સર્વની સેવા કરવી. હે દેવી અર્જુન એ ક્ષત્રિય એટલે એણે લડવું જોઈએ. યુદ્ધ કરવું એ ક્ષત્રિયનું કર્તવ્ય છે, મોહમાં પડી યુદ્ધથી હઠવું, કાયર બનવું એ ક્ષત્રિયનું કર્તવ્ય નથી. અર્જુનનો ધર્મ હતો કે ધર્મની રક્ષા માટે અધર્મી અને લોભી શત્રુઓને મારવા હતા. આ પ્રમાણે ગીતાના પ્રથમ અધ્યાયનું મહાત્મ્ય સમજી સ્વધર્મપરાયણ થાય અને પહેલા અધ્યાયનો નિત્ય પાઠ કરે તો તે અવશ્ય સંસાર-દુખમાંથી મુક્ત થાય અને મુખ મેળવે.

મુશર્મા એ બ્રાહ્મણ હતા તેણે મોહથી બ્રાહ્મણધર્મ તજ્યો.

અધર્મી થયા. પશુજાતિનાં દુઃખો લોગવ્યાં અને કંઈક પુણ્યથી બ્રાહ્મણ જન્મ્યા અને સ્વધર્મપરાયણ થયા. ગીતાના પ્રથમ

અધ્યાયનો પાઠ સદા કરતા હતા તેથી સંસારબંધનમાંથી મુક્ત થયા. એ પ્રમાણે જે મનુષ્ય સ્વધર્મપરાયણ રહી ગીતા-પાઠપારાયણ કરે તો તે અવશ્ય સંસારબંધનમાંથી છુટે છે. એ પ્રમાણે દરેક અધ્યાયના મહાત્મ્યનું રહસ્ય સમજી પાઠ કરવાથી યથાર્થ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. એમાં સંશય નથી.

અર્જુન વિષાદ અને જ્ઞાનોપદેશ માટે ગુરૂશરણ

જન્મ મરણનું કારણ મોહ છે. મોહ એ જ બંધન છે મોહથી સંસાર ઉત્પન્ન થયો છે મોહથી જીવાત્મા જાંચી નીચી જાતિમાં જઈ અનેક પ્રકારના સુખદુઃખો ભોગવ્યા કરે છે ત્યારે મોહને દૂર કરવો જોઈએ. મોહનો નાશ થવો મોહ દૂર કરવો એ જ મોક્ષ છે એ જ મુક્તિ છે જ્ઞાન સિવાય મોહ દૂર થાય નહીં શ્રીભગવાન્ ગીતાનું શરણ લીધે સિવાય જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી. શ્રીભગવાન્ ગીતા એ મોહ અન્ધકાર નાશ કરનારી પ્રત્યક્ષ સૂર્ય છે. અજ્ઞાની મનુષ્યો મોહ કારણથી આ ભવસાગરમાં આમ તેમ અથડાય છે. આ મારો છોકરો, આ મારી સ્ત્રી, આ મારું ધન આ મારો પરિવાર આ મારા ખાગ બગીચા આ મારા ગાડીઘોડા મોટર નોકર ચાકર હું જ પેદા કરું છું ત્યારે તમે બધા ખાઓ પીઓ અને મજા કરો છો. હું પેદા ન કરું તો તમે બધા ભૂખે મરો હું ધન કમાઉં છું. મેં વેપાર કીધો તેથી હું ધન કમાયો હવે વળી પણ હું કાર્ય કરીશ મારા સિવાય જરા પણ ચાલે એમ નથી. આ પ્રમાણે જે અહંતા મમતાવાળા વચનો નીકળે છે અને મનુષ્ય પોતાને જ સ્વસ્વ માની બીજને દબાવે છે એ જ મોહનું

સ્વરૂપ અને એ જ અજ્ઞાનતા કહેવાય છે. શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા
 મોહને નાશ કરે છે અજ્ઞાન દૂર કરે છે. શ્રીમદ્ભગવદ્-
 ગીતાની ઉત્પત્તિ મોહ નાશ કરવા માટે થઈ છે. કૌરવ અને
 પાંડવ ભાઈઓ હતા. કૌરવોની સંખ્યા સો હતી. જ્યારે પાંડવો
 પાંચ હતા. કૌરવો અભિમાની હતા. અને કહેતા હતા કે
 હમો બધા શક્તિવાળા છીએ. હમો ઘણા છીએ. હમે જે
 કરીએ તે જ થાય આ રાજ્ય હમારું છે આ ધન પણ હમારું
 છે આ પ્રજા પણ હમારી છે. હવે પાંડવો હમારી આગળ
 તમારું કંઈ પણ ચાલી શકે તેમ નથી જ્યારે પાંડવો નિરઅ-
 ભિમાની હતા. પાંડવો કૃષ્ણને જ સર્વસ્વ માનતા અને કહેતા
 હતા કે કૃષ્ણ હમારા નાથ સ્વામી છે કૃષ્ણ એ સર્વના ઈશ્વર
 છે કૃષ્ણ જે કરશે તે જ થશે હમો થોડા એટલે પાંચ જ
 છીએ તેથી શું થયું ? હમારા માથા ઉપર આનન્દધન
 શ્રીકૃષ્ણ ઈશ્વર છે એથી બધું પરીપૂર્ણ છે. એક તરફ કૌરવોમાં
 પ્રત્યક્ષ અભિમાનની મૂર્તિ દુર્યોધન અને બીજી તરફ શ્રીકૃષ્ણ
 પરમાત્માને સર્વસ્વ માનનાર ધર્મ અવતાર ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિર
 અને નરાવતાર સાક્ષાત્ પરાક્રમની પ્રત્યક્ષ મૂર્તિ અર્જુન
 કુરૂક્ષેત્ર રણભૂમિ બે પક્ષના સૈનીકોથી ગાળ રહી છે સૈનીકો
 ગોઠવાયા દુર્યોધને પોતાના રથ ઉપર અહંકારને બેસાડ્યો
 અને અભિમાનથી કહ્યું દેવતાઓનો પરાજય કરનાર ભીષ્મ-
 પીતામહ મારા પક્ષમાં છે. દીક્રપાલોને કપાવનાર આ દ્રોણાચાર્ય
 મારા પક્ષમાં છે એ સંસારને ભ્રમણા વીર કર્ણ મારા પક્ષમાં
 છે મારી સેના અગીયાર અશ્વૌહિણી છે બસ પરીપૂર્ણ છે
 આપણે બધા ભ્રમણા. પરાજય કેઈથી પણ થઈ શકે તેમ
 નથી. થોડા સરખા પાંડવો શું કરવાના કૃષ્ણનું શરણ લેનાર

ખાંડવોએ કહ્યું હમારા પક્ષમાં કેઈ રાજા મહારાજ તથા વીર યોદ્ધા ન હોય તેની હમને પરવા નથી. હમે થોડા છીએ. હમારી સેના થોડી છે તેથી હમને ભય નથી. બસ હમારા પક્ષમાં કેવળ એકલા શ્યામસુંદર કૃષ્ણ પરમાત્મા જગતના નાથ ઈશ્વર છે તો પરીપૂર્ણ છે. હમારો બેડો પાર થયો હમારાં કાર્યો સિદ્ધ થયાં હમો જીતી ચુક્યા. કૃષ્ણ ભગવાન વાસુદેવ હમારા રથપર બેસે એટલે હમારું કામ પાર પડ્યું. ભગવાન ભક્તવત્સલ છે. તે જે કરવા માગે તે થઈ શકે છે. અર્જુને ભગવાન કૃષ્ણચંદ્રની પ્રાર્થના કરી બસ તરતજ કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનના સારથી થયા રથમાં બેઠા થોડાની રાશ એક હાથમાં લીધી. બીજા હાથમાં ચાળુક પકડી. બે સૈનિકોમાં રણુશીંગા રણુવાજિત્રો વાગવા લાગ્યાં. દિશાઓ ગાજી ઉઠી. સૈનિકોમાં ચારે તરફ વીરતા પ્રગટ થઈ. સૈનિકોએ હાથમાં ધનુષખાણ લીધાં અને એકબીજા તરફ ખાણ છોડવાની તૈયારીમાં આવ્યા એટલામાં તો અર્જુનને મોહ થયો વિચારમાં પડ્યો શોક કરવા લાગ્યો. અર્જુને શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને કહ્યું બસ બે સેનાના મધ્યમાં મારો રથ ઉભો રાખો. મારે પહેલાં સૈનિકોને જોવા છે. ભગવાને મધ્યમાં રથ ઉભો રાખ્યો. અર્જુને સૈનિકો તરફ દ્રષ્ટિ ફેરવી. તમામ સગાસંબંધી ગુરૂજનને જોયાં. મોહ પામ્યો. અર્જુનના મોહનું સ્વરૂપ તો તપાસો. ભગવાન જ્યાં રથમાં બેઠા હવે ચિન્તા કેવી ? શ્રીકર શાની ? જેની ચિન્તા ન કરવી જોઈએ તેની જો ચિન્તા કરવામાં આવે તો તે મોહ કહેવાય અજ્ઞાન કહેવાય. ભગવાન સારથી હોવા છતાં અર્જુન વિચારમાં પડ્યો એજ મોહ. તેથી અર્જુન કહે છે હે ભગવન્ જેની સાથે યુદ્ધ કરવા તૈયાર થયો છું તે સર્વ

મારા ભાઈઓ સગાસંબંધી ગુરૂજન છે. તેની સાથે લડવામાં મારી હાની છે એનો નાશ થવાથી કુળધર્મનો નાશ થાય છે. કુળધર્મ નાશ થવાથી અધર્મ વધે અધર્મ વધવાથી સ્ત્રી દુષ્ટ-ચારિણી થાય છે અને તેથી વર્ણસંકર પ્રજા થશે. પ્રજા વર્ણસંકર થવાથી પિતૃઓ પિણ્ડાદિ શ્રાદ્ધ ક્રિયા ગ્રહણ કરશે નહીં તેથી તે પિતૃઓ નરકમાં જશે તેથી મારે યુદ્ધ કરવું નથી. ભલે મારે ભિક્ષા માંગી જીવન ગુજારવું પડે તો તે હું શ્રેષ્ઠ માનું છું. પણ સર્વ સગાસંબંધી ભાઈઓને મારી રાજ્યવૈભવ ભોગવવા એ મને ઈષ્ટ નથી. હું ભગવન્ આ સગાસંબંધી ભાઈઓને જોઈ મારા અવયવો નિર્બલ બને છે. મારું સુખ કરમાય છે મારા શરીરમાં કંપારો થાય છે અને આ ગાંડીવ ધનુષ પણ નીચે પડે છે મને ઉભા રહેવાને પણ સામર્થ્ય નથી. આ ઠેકાણે મારું મન ભ્રમે છે. લડવાથી મારું કલ્યાણ નથી. મને રાજ્યવૈભવની ઇચ્છા નથી. મારે લડવાનું માંડી વાળો એમ કહી અર્જુને પોતાના ધનુષખણ એક ખુણામાં મુક્યાં અને નીચું જોઈ શાન્તીથી બેઠો. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનની વાત સાંભળી. અર્જુને આ વાત મોહથી કહી હતી પોતાને કર્તા માની આ વાત કરી હતી. અર્જુનની વાણી પંડિત જેવી હતી પણ મોહથી અજ્ઞાનથી ભરેલી હતી. એમાં કંઈ સત્ય પ્રેમ હતો નહીં જ્યાં પ્રેમ છે ત્યાં મોહ નથી અને જ્યાં મોહ છે ત્યાં પ્રેમ નથી. મોહ અને પ્રેમ એ બેમાં તફાવત છે. સત્ય પ્રેમમાં સંસારી ઇન્દ્રિય સુખની કોઈ ઇચ્છા નથી અને મોહમાં સંસારી ઇન્દ્રિય સુખની ઇચ્છા ભાવના થાય છે જો મોહમાંથી સંસારી ઇન્દ્રિય સુખની ભાવના નીકળી જાય તો મોહ પણ પ્રેમ બને અર્જુનને મોહ થયો તેથી આ વાત

કોઈ બીજાને કહી નહીં પણ ભગવાનને જ કહી સંભળાવી અને તે પણ દીનતાથી. સત્ય ધર્મને બાણવાની ઈચ્છાથી કહી શિષ્યસ્તેહું શાધિમાંત્વાં પ્રપન્નમ્ હું તમારો શિષ્ય છું આપને શરણે આવ્યો છું. યત્ત્રેયઃ સ્યાન્નિશ્ચિતંબૂહિ તન્મે જે કડ્યાણુ-કારક હોય તે મને ઉપદેશ આપી સમજવો. મારું અજ્ઞાન દૂર કરો અને જ્ઞાનોપદેશ આપો ધર્મનું રહસ્ય ઉપદેશથી સમજવો. ખસ અર્જુને આવા કાયરતાના વચનો કહ્યા તે સાંભળી ભગવાન જરા હસ્યા અને અર્જુનને કહ્યું કે હે અર્જુન જેનો શોક ન કરવો જોઈએ તેનો તું શોક કરે છે અને પંડિત જેવી વાત કરે છે પંડિત બોલે તો પ્રાણુ જાય તો તેનો અથવા પ્રાણુ રહે તો તેનો શોક કરતા નથી અર્થાત્ પંડિતોને તો જન્મ મરણની પ્રીતિ નથી.

એ પ્રમાણે કહી ઉપદેશ વચનો સંભળાવે છે અહીંથી શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની અમૃતવાણી ગીતા શરૂ થાય છે. ભાઈઓ ગીતા જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ શ્રદ્ધાથી થાય છે. યજ્ઞથી કે તપ વગેરેથી થતી નથી. શ્રદ્ધાવાન્ લભતે જ્ઞાનમ્ ભગવાને કહ્યું છે કે શ્રદ્ધાવાળા મનુષ્યને ગીતાજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. ભાઈઓ ગીતા જ્ઞાન મેળવવું હોય તો શ્રદ્ધા રાખો સદા અધ્યયન કરો હમેશાં પાઠ કરો ભગવાને સર્વને ગીતાજ્ઞાન મેળવવાને અધિકાર આપ્યો છે. કેઈને મના કરી નથી માટે જેમ અને તેમ ગીતાના પાઠ પારાયણ કરવા માટે તેમજ લાણુવા અને જ્ઞાન મેળવવા માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

॥ શ્રી ॥

કૃળ ૧ લું

સંસારસાગરમાંથી પાર થવું.

પાર્વતી બોલ્યા—હે મહાદેવ તમારી પાસેથી મેં અનેક પ્રકારના ધર્મ સાંભળ્યાં. હે પ્રભો, કૃપા કરી ભક્તિ વધારનારૂં ગીતાનું મહાત્મ્ય મને કહી સંભળાવો.

મહાદેવે કહ્યું, હે દેવી આ બાબતમાં શ્રીનારાયણુ ભગવાને લક્ષ્મીને જે કંઈ કહ્યું હતું તેજ કહી સંભળાવું છું. સાંભળો, લક્ષ્મીજી શ્રીનારાયણુ ભગવાનની સેવા કરતા હતા તે વખતે લક્ષ્મીએ ભગવાનને કહ્યું હે ભગવન્ ગીતાનું મહાત્મ્ય મને સંભળાવો.

શ્રીનારાયણુ બોલ્યા—હે દેવી ગીતાના મહાત્મ્યનો પાર નથી તોપણુ ગીતાના દરેક અધ્યાયનું મહાત્મ્ય કહી સંભળાવું છું.

લક્ષ્મીજી બોલ્યા—હે ભગવન્ એક એક અધ્યાયનો પાઠ કરવાથી અથવા અભ્યાસ કરવાથી જેઓ મુક્ત થયા હોય સંસાર બંધનથી છુટ્યા હોય તેઓના ઉદ્ધારણુ આપો તો જગતના ઉપર મહાન ઉપકાર થશે.

શ્રીનારાયણુે કહ્યું—હે દેવી સુશર્માનો ઇતિહાસ કહું છું તે સાંભળો. જે સુશર્મા પહેલા અધ્યાયના પાઠથી અથવા અભ્યાસથી આ સંસાર બંધનમાંથી છુટ્યા હતા. હે દેવી સુશર્મા નામના એક ગ્રાહ્યણુ હતા. તે પાપી દુરાચારી અધર્મી હતા. કૂર કર્મ કરનારા અધર્મી ગ્રાહ્યણુના વંશમાં ઉત્પન્ન થયા હતા. તે સુશર્મા કોઈ દિવસ દાન આપતા નહિ જપ કરતા

श्रीमद्भगवद्गीता

प्रथमोऽध्यायः

धृतराष्ट्र उवाच ।

धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः ।

भामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय ॥१॥

संजय उवाच ।

दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा ।

आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् ॥२॥

पश्यैतां पांडुपुत्राणां आचार्य महतीं चमूम् ।

व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥३॥

अत्र शूरा भद्रेष्वासा भीमार्जुनसमायुधि ।

युधामांनो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः ॥४॥

धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान् ।

पुरुजित् कुंतिलोमश्च शैब्यश्च नरपुंगवः ॥५॥

युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजश्च वीर्यवान् ।

सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वे एव महारथाः ॥६॥

अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निग्रोध द्विजेत्तम ।

नायका मम सैन्यस्य सशस्त्रं तान् प्रवीमि ते ॥७॥

भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिजयः ।

अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमहत्तिस्तथैव च ॥८॥

अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तश्रुविताः ।

नानाशस्त्रप्रहुरष्टाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥९॥

अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीमाभिरक्षितम् ।

पर्याप्तं त्वदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् ॥१०॥

अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः ।

क्षिप्रमेवाभिरक्षंतु बलवताः सर्वे एव हि ॥११॥

तस्य संनयनं कुरुः कुरुः प्रियः ।
 सिंहनादं विनोदयैः शंभं हृष्टौ प्रतापवान् ॥१२॥
 ततः शंभाश्च लेयश्च बभूवुः कनकजोमुखाः ।
 सहसैवाप्यहन्त्यंत स शङ्कतुमुल्लोभवत् ॥१३॥
 ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यंदने स्थितौ ।
 माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंभौ प्रहृष्टमतुः ॥१४॥
 पांशुजन्मं हृषीकेशो देवदत्तं धनंजयः ।
 पौंड्र हृष्टौ महाशंभं भीमकर्मा वृकोदरः ॥१५॥
 अनंतपतिजयं राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः ।
 नकुलः सहदेवश्च सुघोषमहिषुष्पमै ॥१६॥
 काश्यश्च परमेष्वासः शिष्यं दीप्य महारथः ।
 धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः ॥१७॥
 द्रुपदो द्रौपदेमाश्च सर्वशः पृथिवीपते ।
 सौमद्रश्च महाभाहुः शंभान् हृष्ट्वा पृथक्पृथक् ॥१८॥
 स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यहरयत् ।
 नलश्च पृथिवीं जैत्र तुमुल्लो व्यनुनादयन् ॥१९॥
 अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः ।
 अवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ॥२०॥
 हृषीकेशं तदा वाक्यं धृष्टिमाह महीपते ।

अर्जुन उवाच ।

सेतयोरुल्लयोर्मध्ये रथं स्थापय मेत्युत ॥२१॥
 यावदेतान्निरीक्षेहं येद्धुक्कमातवस्थितान् ।
 कुर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे ॥२२॥
 योत्स्यमानानवेक्षेहं यं व्येतेन समाभूतः
 धार्तराष्ट्रस्य कुर्तुं देहं युक्ते प्रियसिंहिनि ॥२३॥

એમસુઠે તો હુબીકેયો. સુઝકેયોન બારત ॥
 સેનયોરલયોર્થેયે સ્થાપયિત્વા રથોત્તમમ્ ॥૨૪॥
 બીજમદ્રોણપ્રમુખતઃ સર્વેષાં ચ મહીક્ષિતામ્ ।
 ઉવાચ પાર્થ પશ્યૈતાન્ સમવૈતાન્ કુરૂનિતિ ॥૨૫॥
 તત્રાપસ્યત્સ્થિતાન્ પાર્થઃ પિતૃનથ પિતામહાન્ ।
 આચાર્યાન્માતૃજ્ઞાન્પ્રાતૃન્ પુત્રાન્પૌત્રાન્સર્ખીસ્તથા ॥૨૬॥
 શ્વશુરાન્ સુહૃદ્ઽયૈવ સેનયોરલયોરપિ ।
 તાન્ સમીક્ષ્ય સ ક્રૌંતેયઃ સર્વાન્બંધૂનવસ્થિતાન્ ॥૨૭॥
 કૃપ્યા પરયાવિષ્ટો વિવીઢન્ ઈદમગ્રવીત્ ।

અર્જુન ઉવાચ ।

દ્રષ્ટ્વેમં સ્વજનં કૃષ્ણ યુયુત્સું સમુપસ્થિતમ્ ॥૨૮॥
 સીદંતિ મમ ગાત્રાણિ મુખં ચ પરિશુબ્યતિ ।
 વેપથુશ્ચ શરીરે મે રામહર્ષશ્ચ જાયતે ॥૨૯॥
 ગાંડીવં સંસતે હસ્તાત્ ત્વક્ ચૈવ પરિદહ્યતે ।
 ન ચ શકનોમ્યવસ્થાતું બ્રમતીવ ચ મે મનઃ ॥૩૦॥
 નિમિત્તાની ચ પશ્યામિ વિપરીતાનિ કેશવ ।
 ન ચ શ્રેયોનુપશ્યામિ હત્વા સ્વજનમાહુવે ॥૩૧॥
 ન કાંક્ષે વિજયં કૃષ્ણ ન ચ રાજ્યં સુખાનિ ચ ।
 કિં નો રાજ્યેન ગોવિંદ કિં ભોગૈર્જીવિતેન વા ॥૩૨॥
 યેષામર્થે કાંક્ષિતં નો રાજ્યં ભોગાઃ સુખાનિ ચ ।
 ત ઈમે વસ્થિતા યુદ્ધે પ્રાણાંસૂત્યકૃત્વા ધનાનિ ચ ॥૩૩॥
 આચાર્યાઃ પિતરઃ પુત્રાસ્ તથૈવ ચ પિતામહાઃ ।
 માતૃભાઃ શ્વશુરાઃ પૌત્રાઃ સ્વાભાઃસંબંધિનસ્તથા ॥૩૪॥
 એતાન્ ન હંતુમિચ્છામિ ક્ષતેપિ મમુદ્ધતઃ ।
 અસિન્નૈસ્તેષામન્યથા હેતોઃકિં નુ મહીકૃતે ॥૩૫॥

निहत्य धार्तराष्ट्रान् नृणां प्रीतिः स्यान्नार्दन ।

पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानात्तायिनः ॥३६॥

तस्मान्नाहं वयं हर्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वभांधवान् ।

स्वजनं हि कथं हत्वा सुभिनः स्याम माधव ॥३७॥

यद्यप्येते न पश्यन्ति दौलोपहतचेतसः ।

कुलक्षयकृतं द्रोपं मित्रद्रोहे च पातकम् ॥३८॥

कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् ।

कुलक्षयकृतं द्रोपं प्रपश्यद्भिर्यन्नार्दन ॥३९॥

कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः ।

धर्मो नष्टे कुलं कृत्स्नं अधर्माभिलवत्युत ॥४०॥

अधर्माभिलवात् कृष्णुः प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः ।

स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जयते वर्णसंकरः ॥४१॥

संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च ।

पतन्ति पितरो ह्येषां ब्रुवन्पितोदकक्रिधाः ॥४२॥

दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः ।

उत्साद्यन्ते जतिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः ॥४३॥

उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन ।

नरकं नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥४४॥

अहो भूत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् ।

यद्राज्यसुभदौलेन हर्तुं स्वजनमुद्यताः ॥४५॥

यदि मामप्रतीकारं अशस्त्रं शस्त्रपाणयः ।

धार्तराष्ट्रं ह्येषु हन्युस् तन्मे क्षेमतरं भवेत् ॥४६॥

संजय उवाच ।

अवमुक्त्वार्जुनः संजये रथोपस्थ उपविशत् ।

विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः ॥४७॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे

श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥१॥

નહિ, હોમ કરતા નહિ અતિથિ પૂજન કરતા નહિ પણ કેવળ વિષયલંપટ થઈ જીવન ગુજારતા. ખેતી કરતા હતા. પાંતરાં વેચતા હતા અને જીવિકા ચલાવતા. છેવટે મધ, માંસ લોજન કરવા લાગ્યા, પાપી અધર્મી બન્યા, એક વખતે સુશર્મા પાંતરાં લેવા માટે કોઈએક રૂપિના બગીચામાં ગયા ત્યાં તે સુશર્માને સાપ કરડ્યો અને મરી ગયા. તેના પાપકર્મને લઈ તેણે ઘણા દુઃખો વેઠ્યાં આખરે બળદની જાતિમાં જન્મ થયો. કોઈએક લંગડા માણસે તે બળદને વેચાતો લીધો. તે બળદે પોતાની પીઠ ઉપર ઘણો ભાર ઉઠાવી દુઃખ ભોગવ્યું. એ પ્રમાણે સાત આઠ વર્ષ વીતાડ્યાં. એક વખતે તે લંગડાએ બળદની પીઠ ઉપર હથેલી વધારે ભાર લાદ્યો. બળદથી ભાર ઉઠાવી ચાલી શકાયું નહીં. છેવટે મૂર્છા પામ્યો, એકદમ પડ્યો, બળદના મુખમાંથી પ્રીણ નીકળવા લાગ્યું. રોગા ચઢી ગયા, બેભાન થયો. ઘણાં માણસો ત્યાંથી જતા હતા. તેઓએ આ બનાવ જોયો. બળદ મરતો નથી તેમ જીવી ખેડો થતો નથી. માણસોને દયા આવી, એક ધર્માત્માએ તે બળદને થોડું પુણ્ય આપ્યું. સંકલ્પ કરી તેના મુખમાં પાણી રેડ્યું. તે જોઈ બીજા માણસોએ પણ પોતાના પુણ્યમાંથી થોડા પુણ્યનેા સંકલ્પ કર્યો. તેના મુખમાં પાણી રેડ્યું થોડું પુણ્ય આપ્યું. એટલામાં એક વેશ્યા ત્યાં આવી પહોંચી. પોતાના પુણ્યને જાણતી ન હતી. જાતે વેશ્યા હતી, તોપણ તે વેશ્યાએ પોતાના પુણ્યમાંથી થોડું પુણ્ય આપ્યું અને સંકલ્પ કરી તેના મુખમાં પાણી રેડ્યું કે તરતજ તે બળદ મરી ગયો. ચમત્કૃતો તેને ચમરાજ પાસે લઈ ગયા, ચમરાજએ તપાસ્યું. વેશ્યાએ આ બળદને પુણ્યદાન આપ્યું છે. તેથી પવિત્ર બન્યો. વેશ્યાના આપેલા પુણ્ય પ્રભાવે

પાપમાંથી છુટો થયો. તેથી તે પૃથ્વી લોકમાં આંચો. કુલીન સારા સ્વભાવવાળા બ્રાહ્મણને ત્યાં જન્મ પામ્યો. તેને પોતાની પૂર્વ જાતિનું સ્મરણ હતું, થોડો વખત ગયા બાદ તેને કલ્યાણ મેળવવાની ઈચ્છા થઈ. તેથી વેશ્યા પાસે ગયો અને તેને પુછ્યું કે તમે મને બળદની જાતિમાં શું પુણ્યદાન આપ્યું હતું? તે કહ્યો. ત્યારે વેશ્યાએ કહ્યું કે મારો પોપટ પાંજરામાં બેઠો બેઠો કંઈ સ્તોત્ર ભણે છે, રાજ હું તે સ્તોત્ર સાંભળું છું. તેથી હું પવિત્ર બની છું. તેનું પુણ્યદાન તમને આપ્યું. હે બ્રહ્મદેવ પોપટ શું ભણે છે તે હું જાણતી નથી તેમ માઈ પુણ્ય શું છે તે પણ મને ખબર નથી. એ સાંભળી બ્રાહ્મણ અને ગણિકા બેઉ જણા પોપટ પાસે ગયા અને પુછ્યું હે પોપટ, તું શું બોલે છે? તું શું ભણે છે? બધું તારૂં વૃત્તાંત સંભળાવ. ત્યારે પોપટે કહ્યું કે પૂર્વમાં હું વિદ્વાન બ્રાહ્મણ જાતિનો હતો. પણ મારામાં રાગ દ્વેષ હતા. વિદ્વાનો સાથે અદેખાઈ કરતો હતો કાળે કરીને મરણ પામ્યો અને ખરાબ જાતિના દુઃખો ભોગવી છેવટે પોપટ જાતિમાં આંચો, મારા માતા પીતાએ મને તજ્યો. ઉન્હાણાનાં તાપમાં દુઃખી થતો, માર્ગમાં પડેલો હતો તે વખતે દયાળુ રૂપિઓએ મને આશ્રમમાં લાવી પાંજરામાં પાડ્યો. આશ્રમમાં રૂપિ બાલકો ગીતાના પહેલા અધ્યાયનો અભ્યાસ કરતા હતા, તે હું સાંભળતો, મને પણ તે ગીતાનો પહેલો અધ્યાય મુખપાઠ થયો. હું સદા ગીતાના પહેલા અધ્યાયનો પાઠ કરું છું. તેથી હું પવિત્ર બન્યો છું. સદા પાઠ કરતો એ સાંભળતાં કોઈ એક પારથી આંચો અને મને આશ્રમમાંથી ચોરી લઈ ગયો અને આગણિકાને ત્યાં વેચ્યો. અહીં પણ

પાંજરામાં બેઠો બેઠો પહેલા અધ્યાયનો પાઠ કરું છું. તેથી મારા સંપૂર્ણ પાપ દૂર થયા, અને પવિત્ર બન્યો છું. પોપટે પોતાનું બધું વૃત્તાન્ત કહી સંભળાવ્યું. લગવાને કહ્યું. હે દેવી આ પ્રમાણે બ્રાહ્મણ અને ગણિકાએ પોપટ પાસેથી ગીતાના પહેલા અધ્યાયનું મહાત્મ્ય સાંભળ્યું અને વખાણ કરવા લાગ્યા હમેશાં ગીતાના પહેલા અધ્યાયનો પાઠ કરવા લાગ્યા અને છેવટે સંસાર બંધનમાંથી છૂટ્યા અને મુક્ત થયા. હે દેવી જે માણસ ભક્તિ અને શ્રદ્ધાથી ગીતાના પહેલા અધ્યાયનું શ્રવણ કરે છે અથવા તેનો પાઠ કરે છે અને તેનો અભ્યાસ કરે છે તો તે માણસ આ સંસાર સાગરમાંથી પાર થાય છે. એમાં સંશય નથી.

શ્રીકૃષ્ણલગવાને અર્જુનને પહેલા પાઠમાં જ્ઞાનનો ઉપદેશ આપ્યો.

બોધપાઠ ૧લો સાંખ્યયોગ

યોગ એટલે જોડાઈ જવું એક થવું. સાંખ્ય એટલે જ્ઞાન. જ્ઞાન એટલે જાણવું. શું જાણવું? આત્માને જાણવો. શરીર એ આત્મા નથી, તેમજ તેના અવયવ પણ આત્મા નથી. શરીર અને તેના અવયવોથી આત્મા ખીલકુલ જુદો છે. એવી રીતે સમજવું તેનું નામ જ્ઞાન. લગવાને અર્જુનને કહ્યું, હે અર્જુન તું કેનો શોક કરે છે? સામા ઉભેલા સગા સંબંધી ગુરૂજનનો? તેમાંથી એક વ્યક્તિ લઈ વિચાર કર, આ ભીષ્મપિતામહનો, જેને તું ભીષ્મપિતામહ કહે છે, તેમાં બે તત્ત્વ છે. એક તો પાંચ મહાભૂતનું બનેલું શરીર, અને બીજું ચેતન તત્ત્વ આત્મા. હે અર્જુન બોલ આ ભીષ્મ-પિતામહના શરીરનો શોક કરે છે? નહિ, નહિ, એ શરીરનો

શોક કરવાનો નથી. એ શરીર તો એક દિવસે નાશ પામ-
 વાનુંજ, બળીને ખાખ થવાનુંજ. એ તો તું પ્રત્યક્ષ અનુભવી
 રહ્યો છે. તમારા વડાવા સગા સંબંધીઓ કંઈ કેટલા મરી
 ગયા. તેના શરીર ક્યાં છે ? હમણાં પણ મરતાં જુએ છે એથી
 નહીં થાય છે કે શરીર તો અવશ્ય નાશ પામવાનું છે. એનો
 શોક કરવા જેવો નથી. હે અર્જુન શરીરમાં રહેલા આત્માનો
 તું શોક કરે છે ? નહી, નહી, એનો શોક કરવો જોઈએ નહિ.
 કારણ કે આત્મા અવિનાશી છે. આત્મા કોઈ દિવસ નાશ
 પામતો નથી. શરીર છેદાય, તો પણ આત્મા છેદાતો નથી.
 શરીર બળી જાય છે પણ આત્મા અગ્નિથી બળી શકતો નથી.
 શરીર સૂકાય છે પણ આત્મા સૂકાતો નથી. આત્મા નિર્વિકાર
 છે, અને શરીરથી જુદો છે. પગથી માથા સુધીના રચાયલા
 આકારને શરીર કહીએ છીએ. શરીરમાં અનેક અવયવો છે.
 હાથ, કાન, પગ, નાક વગેરે અવયવો કહેવાય છે. અવયવો
 એક ઉપર એક વ્યવસ્થિત ગોઠવાયા એટલે આ શરીર કહે-
 વાયું. એક માણસ ટોપી પહેરી આવ્યો, એ સામે ઉભો.
 તેને પૂછ્યું કે આ ટોપી કેની ? તેણે જવાબ આપ્યો, એ
 ટોપી મારી. અર્થાત્ ટોપી એ તેની મીલકત વસ્તુ છે, અને
 તે ટોપીનો માલિક છે. તે માણસ જાતે ટોપી નથી. તેજ
 પ્રમાણે એક માણસને કાન પકડી અને પૂછ્યું કે આ શું છે ?
 તેણે કહ્યું, એ કાન છે. એ કાન કેનો છે ? તેણે કહ્યું, એ
 કાન મારો છે એછી જણાયું કે કાન એ તેની વસ્તુ છે. અને
 તે કાનનો માલિક છે. તે જાતે કંઈ કાન નથી. નાક પકડી
 પૂછ્યું આ શું છે ? તેણે કહ્યું એ નાક છે. એ નાક કેનું છે ?
 એ નાક મારું છે. તેણે જવાબ આપ્યો. તેથી સાબીત થાય

છે કે નાક એ તેની વસ્તુ છે અને તે નાકનો માલિક છે. તે જાતે કંઈ નાક નથી. તેજ પ્રમાણે તમામ અવયવો સંબન્ધી પ્રશ્ન કરવામાં આવતા જવાબ એજ મળશે કે એ બધા અવયવો મારા છે. એથી સમજાશે કે હાથ, પગ, માથુ વગેરે અવયવો એ તેની વસ્તુ અને તે તમામ અવયવોનો માલિક અર્થાત્ તે જાતે કંઈ અવયવો નથી. તેમજ શરીર માટે તમને પૂછવામાં આવે તો પણ એવોજ જવાબ કે આ શરીર માઈ છે. શરીર એ તમારી વસ્તુ અને તમે શરીરના માલિક. તમે જાતે કંઈ શરીર નથી. નાક કાન હાથ પગ અવયવો આત્મા નથી, તેમ શરીર આત્મા નથી. હવે આગળ ચાલો. સામે પતવાળી પીરસી છે. અનેક વસ્તુ તમે ચાખો છો, ખાઓ છો, તે વસ્તુ પેટમાં જાય છે, અન્દર ગયેલી વસ્તુનું શું થાય છે? તે બધું ક્યાં ગયું? તેનો વિકાર કેવી રીતે બન્યો? એ તમે જાણો છો? જવાબ મળશે કે ના તે હમે જાણતા નથી. મારી બુદ્ધિ એ બાબત સમજી શકતી નથી. એ વાક્ય નીકળતાંજ સાળીત થાય છે બુદ્ધિ એ તમારી વસ્તુ અને તમે બુદ્ધિના માલિક, તમે જાતે કંઈ બુદ્ધિ નથી બુદ્ધિથી તમે નિરાળા છો. સંતાપ કરતા તમને જોઈ કઠાય કોઈ મનુષ્ય તમારી સાથે વાતચીત કરે તો તમે તરતજ બોલી ઉઠો છો કે માઈ મન ઉઠાસ છે મને વાત કરવી ગમતી નથી. તેથી જણાશે કે મન એ તમારી વસ્તુ અને તમે મનના માલિક પણ તમે જાતે કંઈ મન નથી. મનથી તમે નીરાળા છો તમે કોઈક વખતે બોલો છો કે માઈ ચિત્ત ગભરાય છે. માઈ ચિત્ત એકાગ્ર થતું નથી તેથી જણાય છે કે ચિત્ત એ તમારી વસ્તુ અને તમે ચિત્તના માલિક તમે જાતે કંઈ ચિત્ત

નથી. ચિત્તથી તમે નિરાળા છો. હે અર્જુન હું શરીર નથી
 હું હાથ પગ માથુ વગેરેમાંથી કંઈ પણ અવયવ નથી. હું
 મન નથી હું બુદ્ધિ નથી. હું ચિત્ત પણ નથી હું તેથી પણ
 પર કંઈક છું આગળ વિચારો જોનારો પણ હું ખાનારો પણ
 હું કામ કરનારો પણ હું ધ્યાન કરનારો પણ હું અને આ
 શરીરમાં તમામ ક્રિયાઓ જે ચાલે છે તેનું કારણ પણ હું
 જ છું જાગીયે છેયે ત્યારે જાગનારો પણ હું સ્વપ્ન આવે છે
 ત્યારે સ્વપ્નને જોનારો પણ હું અમે ઘસઘસાટ ઉઘીયે છેયે
 ત્યારે તે વખતે કંઈ પણ જાણવામાં આવતું નથી અને જાણે
 મરણ પામ્યા હોઈએ તેમ પડ્યા હોઈએ તો પણ મરણ
 પામતા નથી શ્વાસોશ્વાસ ચાલે છે તે વખતે મન બુદ્ધિ
 બુટીયે મુકેલા ઘોડીયાની માફક ખાનુએ હોય છે કામ કરતા
 નથી અને જ્યારે સવારના ઉઠીયે ત્યારે કહીયે છીયે કે ગઈ
 રાત્રે એવી આનંદમાં ઊંઘ આવી કે હું કંઈ પણ જાણી શક્યો
 નહીં અને એકદમ સવાર થયું દુનીયાનું ભાન ન હતું પણ
 હું તો ઊંઘમાં પણ હતો જ તેથી જણાય છે કે મનબુદ્ધિથી
 પણ આત્મા જુદી જ વસ્તુ છે. મન બુદ્ધિ ઊંઘી ગયાં હતાં
 પણ આત્મા તો ઊંઘતા જ નથી તે સદા સર્વકાળ જાગતો
 છે આપણે જોલીયે છીયે કે હું ખાળક હતો ત્યારે ઝંખીમાં
 સૂતો હતો મારી માતા મને ઝોળીમાં હીંચકાવતી હતી જ્યારે
 કુમારાવસ્થામાં આવ્યો ત્યારે રમવા લાગ્યો નાચતો કુદતો
 છોકરાઓ સાથે રમત રમતો હતો જ્યારે મોટો થયો ત્યારે
 નીશાળે જતો લખતો અને ફરવા જતો અને જુવાન થયો
 ત્યારે પરણ્યો સ્ત્રી સાથે રમત ગમત કીડા કરી છોકરાછૈયાં-
 વાળો થયો ધન કમાવા લાગ્યો સ્ત્રી સાથે દુનીયાદારીની

મોજમજા લોગવી અને જેમ ઉમર વધી એટલે ઘરડો થયો ત્યારે ઇન્દ્રિયો શિથીલ થઈ શરીર નિર્બળ બન્યું મન બુદ્ધિ મંદ પડ્યા ડોળા ઉડા ગયા ચામડી લટકવા લાગી સાંઠે બુદ્ધિ નાહી જેવી અવસ્થા થઈ અને મરણના વાણંતો વાગવા લાગ્યાં આ પ્રમાણે પહેલી અવસ્થાથી સ્મરણ કરી વર્ણન કરીયે છીયે ત્યારે માલૂમ પડે છે કે બાલ્યાવસ્થા કુમારવસ્થા યુવાનવસ્થા વૃદ્ધાવસ્થા બદલાતી ગઈ પણ તેમાં હું તેજ છું બદલાયો નથી ત્યારે અનુભવ ઉપરથી સાબીત થાય છે કે અહંમ અહંમ હું હું એ પ્રમાણે સ્ફુરે છે તેજ માફ વાસ્તવિક સત્ય સ્વરૂપ શરીર મન બુદ્ધિ અવસ્થાદિથી બીલકુલ નીરાળું છે સદા એકરૂપ નિર્વિકાર છે. દુનીયાની તમામ વસ્તુઓમાં છ પ્રકારના વિકારો જોવામાં આવે છે. ૧ ઉત્પન્ન થવું. ૨ છે અથવા હોવું ૩ વધવું. ૪ રૂપાન્તર થવું. ૫ ક્ષય પામવું અથવા ઘસાઈ જવું ૬ નાશ પામવું. બીજા વાળું એટલે તેમાંથી રોપ ઉત્પન્ન થયો એ પહેલો વિકાર ઉત્પન્ન થયો એટલે કહેવામાં આવે છે કે રોપ (કણુગો) છે. બીજો વિકાર તે વધવા લાગ્યો એટલે કહેવામાં આવે છે કે રોપ વધે છે. ત્રીજો વિકાર જો પાંદડું પીળું પડ્યું મૂળનો લીલો રંગ બદલાઈ ગયો તો કહેવામાં આવે છે કે પાંદડું પીળું થયું તેનો લીલો રંગ બદલાયો ચોથો વિકાર પાણી ન મળવાથી પાંદડું અથવા ઝાડ કે રોપ જરા સૂકાવા માટે નીરસ બને તો કહેવામાં આવે છે કે હવે ઝાડ અથવા રોપ સૂકાય છે. તે પાંચમો વિકાર અને ધીમે ધીમે તમામ રસ ઉડી ગયો, ઝાડ અથવા રોપ સૂકાઈ ગયાં અને છેવટે પાંદડાં ખરી પડ્યા અને બળતણ બાળવાના કામમાં લીધા એટલે કહેવાય છે કે ઝાડ નાશ પામ્યું એ છઠ્ઠો વિકાર

આ છ વિકાર વસ્તુ માત્રમાં છે. શરીરમાં પણ છે, પણ આત્મામાં બીલકુલ નથી તેથી આત્મા નિર્વિકાર છે માટે હે અર્જુન શરીર એ અવશ્ય નાશ પામે છે એનો શોક કરવો જોઈએ નહીં. અને આત્મા અવિનાશી છે, નિર્વિકારી છે, શરીરથી જુદો છે અને એકરૂપ છે. તો પછી તેનો પણ શોક કરવો જોઈએ નહીં. હે અર્જુન તમે ક્ષત્રિય છો ક્ષત્રિયનો ધર્મ શું? યુદ્ધ કરવું એ ધર્મ. તો પોતાનો ધર્મ એમ સમજી લઇવું જોઈએ પાછી પાની કરવી નહીં હે અર્જુન જો ન લડો તો પછી આજસુધી જગતમાં તમે વીર કહેવાયા. હવે આજે તમે તમારી વીરતા ઉપર પાણી ફેરવ્યું એમ કહેવાશે. લોકો તમને બીકણ કહેશે બાયલો કહેશે તમારી નીન્દા થશે કીર્તિનો નાશ થશે. હે અર્જુન આવી સ્થિતિમાં જીવવું એ મરણ કરતાં પણ વિશેષ ખરાબ. પોતાના ક્ષત્રિય ધર્મને તજવાથી આલોકમાં પણ દુઃખ અને પરલોકમાં પણ નરકના દુઃખોજ લોગવવાના. માટે હે અર્જુન વિચાર કરો સ્વધર્મ પાળે નિષ્કામ કર્મ કરો ક્ષત્રિયના યુદ્ધધર્મને સ્વીકારો શસ્ત્ર હાથમાં પકડો ઉભા થાઓ અને વીરતા પ્રગટ કરો હે અર્જુન જય થાય કે પરાજય થાય એની પરવા ન કરો ફળની આશા ન રાખો કાર્ય કરવાને તૈયાર થાઓ કમર બાંધો. હે અર્જુન ઇશ્વરાર્પણ બુદ્ધિથી કર્મ કરવાં. પણ કૃપણ મનુષ્યની માફક ફળની ઇચ્છા રાખવી નહીં માટે બુદ્ધિને સ્થિર કરો સહનશીલ બનો ઇન્દ્રિયને વશ કરો મનને દ્રઢ બનાવો માફે શરણ લઈ કાર્ય કરવાને તત્પર થાઓ કાયરતાને તજી દો, કાયર પુરૂષો કંઈ પણ કાર્ય કરી શકતા નથી વીર પુરૂષોજ કાર્ય સિદ્ધ કરે છે. પૃથ્વીનું રાજ્ય લેવામાં કાયર પુરૂષોનું કામ નથી.

વીર પુરુષોજ પૃથ્વીનું સાંત્રાજ્ય લોગવે છે વીર લોગ્યાહિ
 વસુન્ધરા માટે ઉત્સાહી બનેા અને વીરતા પ્રકટ કરેા કાયર
 પુરુષો આ સંસારના અવનવા પદાર્થો જોઈ તેને લેવા માટે
 લલચાય છે અને પોતે પરાધીન થઈ પોતાનેા નાશ કરે છે
 તેવા કાયર પુરુષો પરાધીનતાની સાંકળમાંથી કોઈ દીવસ પણ
 છૂટી શકતા નથી મનુષ્ય સંસારના પદાર્થનું ચિન્તન કરે છે
 તેથી તેમાં આસક્ત થાય છે. તેમાંજ જોડાયલો રહે છે તે
 પદાર્થને લેવા માટે ઇચ્છા થાય છે. ઇચ્છિત પદાર્થ ન મળવાથી
 ક્રોધ ઉપજે છે. જ્યાં ક્રોધ ઉત્પન્ન થયો એટલે શું કરવું અને
 શું ન કરવું એ બાબતનેા વિચાર આવતો નથી અને સ્મરણ-
 શક્તિ નાશ પામે છે. નીતિના ઉપદેશ વચન યાદ આવતા
 નથી અને છેવટે બુદ્ધિ નાશ પામે છે. જેથી મનુષ્ય કોઈપણ
 પ્રકારે પુરુષાર્થ સિદ્ધ કરી શકતો નથી એટલે તેવા મનુષ્યને
 તો જીવતાંજ મુલેલો સમજવો, જે મનુષ્યને રાગ અથવા દ્વેષ
 નથી જેણે પોતાની ઇન્દ્રિયને જીતી છે જેણે પોતાના મનને
 વશ કર્યું છે એવા મનુષ્ય સંસારી હોવા છતાં પણ પરીપૂર્ણ
 શાન્તિ મેળવે છે અને તેના સર્વ દુઃખો નાશ પામે છે. જે
 મનુષ્યનું મન વશ થયું નથી તેને બુદ્ધિમાં નિશ્ચય પેદા થતો
 નથી જેનું મન વશ થયું નથી તેની ભાવના પણ શુદ્ધ થતી
 નથી અને જ્યાંસુધી ભાવના શુદ્ધ નથી ત્યાંસુધી શાન્તિ
 અથવા સુખ મળતાં નથી માટે હે અર્જુન મનને વશ કરેા
 ઇન્દ્રિયોને જીતો બુદ્ધિમાં નિશ્ચય પેદા કરેા નિશ્ચયી થાવ. કાર્ય
 કરવામાં ઉત્સાહી અને દ્રઢ બનેા અહંકાર તજો મમતા છોડી દેા
 બુદ્ધિ સ્થિર કરેા અને પોતાના ધર્મમાંજ કલ્યાણ છે એમ સમજ
 તેમાં પ્રેમ રાખો અને ઇશ્વરાપેણ બુદ્ધિથી કાર્ય કરેા પોતાનેા
 ધર્મ પાળો શસ્ત્ર હાથમાં પકડો અને લડવાને તૈયાર થાઓ.

ફળ રળું.

મોક્ષ પ્રાપ્તિ.

શ્રી નારાયણે કહ્યું હે લક્ષ્મીજી હવે ખીજા અધ્યાયનું મહાત્મ્ય સાંભળો, દક્ષિણ દિશામાં પુરંદર નામનું એક શહેર હતું, તેમાં દેવશર્મા નામના એક બ્રાહ્મણ રહેતા હતા. તે વિદ્વાન હતા ધાર્મિક હતા. યજ્ઞયાગાદિ કાર્ય કરતા હતા, તે ખજી તેના ચિત્તને શાન્તિ મળતી નહતી, તેને પૂર્ણ સુખ અથવા શાન્તિની ઇચ્છા હતી, તેથી સત્પુરુષોની સેવા કરતા હતા. એ પ્રમાણે કેટલોક સમય વિતાડ્યો, એક સમયે શાન્ત-ચિત્તવાળા વિદ્વાન એક બ્રહ્મચારી આવ્યા, દેવશર્મા તેના ચરણમાં નમ્યા. વિધિ પ્રમાણે અતિથિપૂજન કર્યું અને આસન આપી બેસાડ્યા. હાથ જોડી વિનંતિ કરવા લાગ્યા. હે અતિથિ દેવ મને પરમ કલ્યાણની પ્રાપ્તિ થાય એવો ઉપદેશ આપો ત્યારે તે અતિથિએ કહ્યું હે બ્રાહ્મણ અહીંથી થોડે દૂર પુર નામનું એક નગર છે તેમાં મિત્રવાન નામનો એક ભરવાડ રહે છે તેની પાસે જાઓ, તે તમને ઉપદેશ આપશે. દેવશર્મા તે મિત્રવાન પાસે ગયા. તે વખતે મિત્રવાન ધ્યાનમાં બેઠા હતા. તેનો આશ્રમ સુશોભિત હતો. વાઘ બકરી સાથે રહેતા હતા. તે આશ્રમમાં કોઈપણ પ્રાણીને વૈભાવ હતું નહીં. આશ્રમમાં ફક્તવાળા તથા કૂત્રવાળા ઝાડો હતાં. જ્યારે મિત્રવાનનું ધ્યાન પુરું થયું ત્યારે બહાર આંખા અને અતિથિ દેવશર્માનું સ્વાગત કર્યું. દેવશર્માએ તેના પગમાં નમસ્કાર કર્યા અને કહ્યું હે ભગવન્ હું આત્મજ્ઞાન મેળવવાને ઇચ્છા રાખું છું. આપને શરણે આવ્યો છું. મને ઉપદેશ આપો કે જેથી પરમસુખની

અર્જુન ઉવાચ ૬

સંજય ઉવાચ ।

તં તથા કૃપભાષિતં અમુપૂર્ણકુલેસણમ્ ।

વિષીદંતમિદં વાક્યં ઉવાચ મધુસૂદનઃ

॥૧૥॥

શ્રી ભગવાનુવાચ ।

કુતસ્ત્વા કશ્મલમિદં વિષમે સમુપસ્થિતમ્ ।

અનાર્યર્જુણમસ્વર્ગ્યં અકીર્તિકરમર્જુન

॥૨॥

કલૈખ્યં માસ્મ ગમઃ પાર્થ નૈતત્વચ્યુપપદતે ।

હુદ્રં હૃદયદૌર્ભદ્યં ત્યક્ત્વોત્તિષ્ઠ પરંતપ

॥૩॥

અર્જુન ઉવાચ ।

કથં લીળમમહં સંખ્યે દ્રોણં ચ મધુસૂદન ।

ધૃષ્ટિકિઃ પ્રતિયોત્સ્યામિ પૂજહાંવરિસૂદન

॥૪॥

શુરનહત્વા હિ મહાનુભાવાન્ શ્રેયો લોકતું લૈક્યમપીહ લોકે ।

હત્વાર્થકામાંસ્તુ શુરનિહૈવ ભુંજ્ય ભોગાન્ રુધિરપ્રદિગ્ધાન્ ॥૫॥

ન ચૈતદ્ વિદ્મઃ કતરન્નો ગરીયો યદ્વા જયેમ યદિવા નો જયેયુઃ ।

યાનેવ હત્વા ન જિજ્ઞવિષામસ્ તેવસ્થિતાઃ પ્રમુખે ધાર્તરાષ્ટ્રાઃ ॥૬॥

કાર્પણ્યદોષોપહતસ્વભાવઃ પૃચ્છામિ ત્વાં ધર્મસંભૂદયેતાઃ ।

યચ્છ્રેયઃ સ્યાન્નિશ્ચિતં ધૃષ્ટિ તન્મે શિષ્યસ્તેહં શાધિ માં ત્વાં પ્રપન્નમ્ ॥૭॥

ન હિ પ્રપશ્યામિ મમાપનુદ્યાદ્ યચ્છોકમુચ્છોષણ્ણમિદ્રિયાણામ્ ।

અવાપ્ય ભૂમાવસપતનમૃદ્ધં રાજ્યં સુરાણામપિ ચાધિપત્યમ્ ॥૮॥

સંજય ઉવાચ ।

એવમુક્ત્વા હૃષીકેશં શુકાકેશઃ પરંતપઃ ।

ન ચોત્સ્ય ઇતિ ગોવિંદં ઉક્ત્વા તૂર્ણી બભૂવ હ ॥૯॥

તમુવાચ હૃષીકેશઃ પ્રહસન્નિવ ભારત ।

સેનયોરુભયોર્મધ્યે વિષીદન્તમિદં વચઃ

॥૧૦॥

શ્રી ભગવાનુવાચ ।

અશોચ્યાનન્વશોચસ્ત્વં પ્રજ્ઞાવાદાંશ્ચ ભાષસે ।

ગતાંસૂનગતાસૂંશ્ચ નાનુશોચન્તિ પંડિતાઃ

॥૧૧॥

ન ત્વેવાહું જાતું નાહું ન ત્વં નેમે જનાધિપાઃ ।
 ન ચૈવ ન ભવિષ્યામઃ સર્વે વયમતઃ પરમ્ ॥૧૨॥
 દેહિનોસ્મિન્યથા દેહે કૌમારં યૌવનં જરા ।
 તથા દેહાંતરપ્રાપ્તિર્ ધીરસ્તત્ર ન મુદ્યતિ ॥૧૩॥
 માત્રાસ્પર્શાસ્તુ કૌંતેય શીતોષ્ણસુખદુઃખદાઃ ।
 આગમાપાયિનો નિત્યાઃ સ તાંસ્તિતિક્ષસ્વ ભારત ॥૧૪॥
 યં હિ ન વ્યથયંત્યેતે પુરુષં પુરુષર્ષભ ।
 સમદુઃખસુખં ધીરં સોમૃતત્વાય કલ્પતે ॥૧૫॥
 નાસતો વિદ્યતે ભાવો નાભાવો વિદ્યતે સતઃ ।
 ઉભયોરપિ દષ્ટોંતસ્ ત્વનયોસ્તત્ત્વદર્શિભિઃ ॥૧૬॥
 અવિનાશિ તુ તદ્વિદ્ધિ યેન સર્વમિદં તતમ્ ।
 વિનાશમવ્યયસ્યાસ્ય ન કશ્ચિત્કર્તુમર્હતિ ॥૧૭॥
 અંતવંત ઇમે દેહા નિત્યસ્યોક્તાઃ શરીરિણુઃ ।
 અનશિનો પ્રમેયસ્ય તસ્માદ્ યુધ્યસ્વ ભારત ॥૧૮॥
 ય એનં વેત્તિ હંતારં યશ્ચૈનં મન્યતે હતમ્ ।
 ઉભૌ તૌ ન વિજનીતૌ નાયં હંતિ ન હન્યતે ॥૧૯॥

ન જાયતે મ્રિયતે વા કદાચિન્ નાયં ભૂત્વા ભવિતા વા ન ભૂયઃ ।
 અજ્ઞે નિત્યઃ શાશ્વતોયં પુરાણૌ ન હન્યતે હન્યમાને શરીરે ॥૨૦॥
 એવાવિનાશિનં નિત્યં ય એનમજમવ્યયમ્ ।
 કથં સ પુરુષઃ પાર્થ કં ધાતયતિ હંતિ કમ્ ॥૨૧॥
 વાસાંસિ જીર્ણાનિ યથા વિહાય નવાનિ ગૃહ્ણાતિ નરોપરાણિ ।
 તથા શરીરાણિ વિહાય જીર્ણાનિ અન્યાનિ સંયાતિ નવાનિ દેહી ॥૨૨॥
 નૈનં છિંદંતિ શસ્ત્રાણિ નૈનં દહતિ પાવકઃ ।
 ન ચૈનં કલ્લેદયંત્યાપો ન શોષયતિ મારુતઃ ॥૨૩॥
 અઋઢેદ્યોમમદાદ્યોમમ્ અકલ્લેદ્યોશોભ્ય એવ ચ ।
 નિત્યઃ સર્વગતઃ સ્થાણુર્ અચલોયં સનાતનઃ ॥૨૪॥

अव्यक्तोयमथित्येयं अविक्रयेयिमुच्यते ।
 तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोयितुमर्हसि ॥२५॥
 अथ जैनं नित्यजतं नित्यं वा मन्यसे मृतम् ।
 तथापि त्वं भङ्गाभाङ्गे नैनं शोयितुमर्हसि ॥२६॥
 जतस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च ।
 तस्मादपरिहार्येयं न त्वं शोयितुमर्हसि ॥२७॥
 अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ।
 अव्यक्ततनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥२८॥
 आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेनम्
 आश्चर्यवद् वदति तथैव आन्यः ।
 आश्चर्यवच्चैतमन्यः शब्धोति
 श्रुत्वाप्येनं वेद न जैव कश्चित् ॥२९॥
 देही नित्यमवध्येयं देहे सर्वस्य भारत ।
 तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोयितुमर्हसि ॥३०॥
 स्वधर्ममपि यावेक्ष्य न विदुषितुमर्हसि ।
 धर्माद्धि युद्धाच्छ्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते ॥३१॥
 यदृच्छया शोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् ।
 सुमिनः क्षत्रियाःपार्थ ललन्ते युद्धभीदशम् ॥३२॥
 अथ येत्त्रमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ।
 ततः स्वधर्मं कीर्ति य इति पापमवाप्स्यसि ॥३३॥
 अकीर्तिं यापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेव्ययाम् ।
 संभावितस्य आकीर्तिर् भरुणुहतिरुच्यते ॥३४॥
 लयाद्रुणुहपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः ।
 येषां य त्वं ञ्हुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् ॥३५॥
 अवाच्यवादांश्च ञ्हुन् विद्विष्यन्ति तवाहिता ।
 निहतस्तत्र सामर्थ्यं ततो दुःअतरं नु किम् ॥३६॥

હતો વા પ્રાપ્ત્યસિ સ્વર્ગ મિત્તલ ધા લોકધર્મ મહીમ ૧

તેસ્માંદુત્તિષ કૌતેષ યુદ્ધાય કૃતનિશ્ચયઃ ॥૩૭॥

સુખદુઃખે સમે કૃત્વા લાભાલાભૌ જ્યાજ્યૌ ।

તતો યુદ્ધાય યુજ્યસ્વ નૈવં પાપમવાપ્સ્યસિ ॥૩૮॥

એવા તેલિહિતા સાંજ્યે બુદ્ધિયોગે ત્વિમાં શૃણુ ।

બુદ્ધયા યુક્તો યયા પાર્થ કર્મબંધં પ્રહાસ્યસિ ॥૩૯॥

નેહાભિક્રમનાશેસ્તિ પ્રત્યવાયો ન વિદ્યતે ।

સ્વદપમખ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત્ ॥૪૦॥

વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિરેકેહ કુરુનંદન ।

બહુશાખા હ્યનંતાશ્ચ બુદ્ધયો વ્યવસાયિનામ્ ॥૪૧॥

યામિમાં પુષ્પિતાં વાચં પ્રવદંત્યવિપશ્ચિતઃ ।

વેદવાદરતાઃ પાર્થ નાન્યદસ્તીતિ વાદિનઃ ॥૪૨॥

કામાત્માનઃ સ્વર્ગપરા જન્મકર્મફલપ્રદામ્ ।

ક્રિયાવિશેષબહુલાં ભોગૈશ્વર્યગતિં પ્રતિ ॥૪૩॥

ભોગૈશ્વર્યપ્રસકતાનાં તથાપહૃતચેતસામ્ ।

વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ સમાધૌ ન વિધીયતે ॥૪૪॥

ત્રૈગુણ્યવિષયા વેદા નિસ્ત્રૈગુણ્યો ભવાર્જુન ।

નિર્દ્વંદ્રો નિત્યસત્ત્વસ્થો નિર્યોગિન્નેમ આત્મવાન્ ॥૪૫॥

યાવાનર્થ ઉદપાને સર્વતઃ સંપ્ત્યુતોદકે ।

તાવાન્ સર્વેષુ વદેષુ ગ્રાહ્યણસ્ય વિગ્નનતઃ ॥૪૬॥

કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન ।

મા કર્મફલહેતુર્જૂર્મા તે સંગેઃસૂત્વકર્મણિ ॥૪૭॥

યોગસ્થઃ કુરુ કર્મણિ સંગં ત્યક્ત્વા ધનંજય ।

સિદ્ધયસિદ્ધયોઃ સમોભૂત્વા સમત્વં યોગ ઉચ્યતે ॥૪૮॥

હરેષુ હ્યવરં કર્મ બુદ્ધિયોગાદ્વનંજય ।

બુદ્ધૌ શરણમન્વિચ્છ કૃપણાઃ ફલહેતવઃ ॥૪૯॥

बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते ।
 तस्माद्द्वयोर्नाय युज्यस्व योगः कर्मसु कशक्वम् ॥५०॥
 कर्मजं बुद्धियुक्ता हि ज्ञानं त्यक्त्वा भनीषिषुः ।
 जन्ममोक्षविनिर्युक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् ॥५१॥
 यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति ।
 तदा गन्तासि निर्वेदं श्रातव्यस्य श्रुतस्य च ॥५२॥
 श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चिन्ना ।
 समाधावयत्ना बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥५३॥

अर्जुन उवाच ।

स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव ।
 स्थितधीः किं प्रलापेत किमासीत ब्रजेत किम् ॥५४॥

श्री भगवानुवाच ।

प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ भनोगतान् ।
 आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥५५॥
 दुःषेष्वनुद्धिभ्रमनाः सुषेषु विगतस्पृहः ।
 वीतरागलयकोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥५६॥
 यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् ।
 नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५७॥
 यदा संहरते व्यायं क्रौं गानीव सर्वशः ।
 इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५८॥
 विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य हृदिनः ।
 रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥५९॥
 यततो ह्यपि क्रैतेय पुरुषस्य विपश्चितः ।
 इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसन्नं मनः ॥६०॥
 तानि सर्वाणि संयम्य युक्ता आसीत भूपरः ।
 वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६१॥

ध्यायते। विषयान् पुंसः संगस्तेषूपनयते ।
 संगत्संनयते कामः कामात् कोधाभिन्नयते ॥६२॥
 कोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रमः ।
 स्मृतिभृंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥६३॥
 रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिद्रियैश्चरन् ।
 आत्मवस्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥६४॥
 प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपनयते ।
 प्रसन्नयेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥६५॥
 नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न यायुक्तस्य लावना ।
 न यालावयतः शांतिः अशांतस्य कुतः सुखम् ॥६६॥
 इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते ।
 तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावभिवांलसि ॥६७॥
 तस्माद्यस्य महाभाहो निगृहीतानि सर्वशः ।
 इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६८॥
 या निशा सर्वभूतानां तस्यां जगति संयमी ।
 यस्यां जयति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥६९॥
 आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् ।
 तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे
 स शांतिमाप्नोति न कामकामी ॥७०॥

विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः ।
 निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति ॥७१॥
 एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्यविमुह्यति ।
 स्थित्वास्यामन्तकाक्षेपि ब्रह्म निर्वाणमुच्छति ॥७३॥

धृति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म-
 विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो
 नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥

પ્રાપ્તિ થાય. મિત્રવાને કહ્યું ગોદાવરીના કિનારા ઉપર પ્રતિષ્ઠાન નામનું એક નગર હતું. તેમાં હર્દમ નામનો એક બ્રાહ્મણ હતો. તે બ્રાહ્મણ રાજ દાન લેવાનું સમજતો. પ્રતિગ્રહદાન લઈ જીવન ગુજારતો. કાળે કરી મરણ પામ્યો. અનેક દુઃખ ભોગવ્યાં. આખરે દુરાચારી બ્રાહ્મણકુળમાં જન્મ લીધો. લાયક ઉમર થતાં વિવાહ થયો. ગૃહસ્થાશ્રમી થયો. તેની સ્ત્રીનું નામ હર્દર્ષા હતું. પોતાના પતિની ગરીબાઈને લીધે હર્દર્ષાને પતિ તરફ રોષ હતો નહીં અને દુરાચરણી થઈ, છેવટે, કામુક ચાણકના સંબન્ધમાં આવી પોતાનું જીવન બગાડ્યું, ગર્ભવતી થઈ, એક કન્યા ઉત્પન્ન થઈ આખરે હર્દર્ષા મરણ પામી, ડાકણ થઈ દુઃખ ભોગવવા લાગી. તે ડાકણે એક વખતે અરણ્યમાં ફરતા ફરતા એક શિકારીને મારી નાંખ્યો અને તેનું લોહી પીધું. શીકારી મરણ પામવાથી વાઘનો જન્મ લઈ જંગલમાં ફરવા લાગ્યો, સમય આવતાં ડાકણ પણ મરણ પામી. નરકના અનેક દુઃખો ભોગવ્યાં અને બકરીરૂપે જન્મ પામી મારે ત્યાં આવી. હું બકરાંના ટોળાને જંગલમાં ચરાવતો હતો. એક વખતે વાઘને જંગલમાં આવતો જોયો, બકરાં ગભરાવા લાગ્યાં. નાશભાગ કરવા લાગ્યાં. હું પણ ભય પામ્યો ખુમાખુમ કરવા માંડી અને વાઘ નાસી ગયો વાઘ નદીકિનારે ઉભો હતો. પૂર્વનું વેર યાદ કરી બકરી નિર્ભય થઈ તેની પાસે જઈ પહોંચી. વાઘ તેને ખાતો નથી. શાન્તિથી ઉભો રહી બકરીને જીએ છે. બકરી શાન્તિથી ઉભી છે, બકરી બોલી. હે વાઘ, મને કેમ ખાતો નથી ? ? શાન્તિથી કેમ ઉભો છે ? હું તારું ભક્ષ્ય છું અને તું મારો ભક્ષક છે. તો પણ ખાતો નથી એનું કારણ શું છે ? વાઘે કહ્યું, હે બકરી આ સ્થાનમાં આવતાં આપણું બેનું વેર દૂર થયું, ભૂખતરસ

ચાલી ગઈ, તેથી તું પાસે હોવા છતાં પણ તને મારવાની ઈચ્છા થતી નથી. બકરીએ કહ્યું, હે વાઘ ! તમને જોતાં મને ભય થવો જોઈએ પણ હું નિર્ભય થઈને ઉભી છું એનું કંઈ કારણ હોય તો મને કહો. ત્યારે વાઘે કહ્યું, હે બકરી ? હું જાણતો નથી પણ આ સામે આશ્રમમાં મહાન પુરુષ છે તેને પુછીએ. એ વિચારી હે દેવશર્મા તે જો મારી પાસે આવ્યા અને પુછવા લાગ્યા. હું આશ્ચર્ય પામ્યો, ત્યાં એક વાનર હતો તેની પાસે હમે ત્રણે ગયા અને મેં તે વાનરને પૂછ્યું, ત્યારે વાનરે મને કહ્યું હે મિત્રવાન ! તમે સામે આ વનમાં આવેલા દેવાલયને જુઓ, અહીં મહાદેવનું લિંગ છે, બ્રહ્મદેવે એની સ્થાપના કરી છે. સુકર્મા નામના એક તપસ્વી સદા એની પૂજા કરે છે, અહીં આ ઠેકાણે આ એક નદી વહે છે. એ નદીના પાણીથી મહાદેવને સ્નાન કરાવે છે અને સારા સુંદર પુષ્પો લાવી તેની પૂજા કરે છે, થોડા સમય વિત્યા બાદ એક તપસ્વી આવ્યા, તે અતિથિ હતા. સુકર્માએ તે અતિથિનું સ્વાગત કર્યું, બેસાડ્યા, વનમાંથી થોડા ફળ લાવી સામે મૂક્યાં અને સત્કાર કર્યો તેથી પ્રસન્ન થઈ અતિથિએ કહ્યું, હે બ્રાહ્મણ તમે અહીં શું કરો છો ? આ પૂજનવિધિનું શું ફળ છે ? પરંપરાથી ચાલી આવેલી રીઠી સમજી કરો છો ? કે કંઈ ફળની ઈચ્છા છે ? ત્યારે બ્રાહ્મણે કહ્યું, દેવ, આ કાર્યનું શું ફળ છે ? તે હું બીલકુલ જાણતો નથી. પણ જ્ઞાનની ઈચ્છાથી હું આ શંકરની સેવા પૂજા કરું છું, ત્યારે અતિથિએ એક વિશાળ પથ્થર ઉપર ગીતાને બીજો અધ્યાય લખી આપ્યો અને કહ્યું, તમે સદા આ ગીતાના બીજા અધ્યાયનો પાઠ કરજો એટલે તમારા મનોરથ પૂર્ણ થશે. એટલું કહી

અતિથિ અંતર્ધ્યાન થયા. તે જોઈ સુકર્મા આશ્ચર્ય પામ્યા. અતિથિના ઉપદેશથી ગીતાના બીજા અધ્યાયનો પાઠ કરવા લાગ્યા. અનુષ્ઠાન શરૂ કર્યું પવિત્ર આત્મા બન્યા. ગીતાના બીજા અધ્યાયના પાઠના પ્રભાવથી સુકર્માનો પ્રતાપ વધ્યો. સુકર્મા જે ઠેકાણે જાય તે સુંદર તપોવન બને, સુકર્મા જે ઠેકાણે રહે તે ઠેકાણે પ્રાણીઓને ભૂખ તરસ લાગતી નથી અને વેરભાવવાળા પ્રાણીઓ પણ વેર તજે છે અને નિર્ભય બને છે મિત્રવાને કહ્યું જ્યારે આ વાત સાંભળી ત્યારે તેની આજ્ઞા લઈ હું પણ બકરીવાદને લઈ ત્યાં ગયો. પત્થર ઉપર લખેલા ગીતાના બીજા અધ્યાયને વાંચ્યો તેનો પાઠ હુમેશાં કરવા લાગ્યો તેથી હું હલકી જાતિનો હોવા છતાં મહાન પુણ્યશાળી તપસ્વી બન્યો. હે દેવશર્મા બ્રાહ્મણ તમે પણ ગીતાના બીજા અધ્યાયનો સદા સર્વકાળ પાઠ કરો તો તમને પૂર્ણ શાન્તિ મળશે સુખી થશે અને છેવટે મુક્ત થશે. જ્યારે મિત્રવાને દેવશર્માને આ પ્રમાણે કહ્યું ત્યારે દેવશર્માએ મિત્રવાનની પૂજા કરી નમસ્કાર કર્યા અને પોતાના નગરમાં ગયા ત્યાં જઈ કોઈ દેવાલયમાં ગયા તે દેવાલયમાં આત્મજ્ઞાની મહાત્મા બેઠા હતા તેની આગળ બધી વાત કહી સંભળાવી. ગીતાનો બીજો અધ્યાય ભણ્યા તેનો હુમેશાં પાઠ કરવાનો નિયમ લીધો પવિત્ર બન્યા અને ગીતાના બીજા અધ્યાયના પાઠ પારાયણ વીચારથી છેવટે મોક્ષપદવી પામ્યા. હે દેવી જે માણસ ભક્તિ અને શ્રદ્ધાથી ગીતાના બીજા અધ્યાયનો પાઠ કરે તેનું શ્રવણ કરે તેના અર્થનો વિચાર કરે તો તે માણસ મોક્ષપદવી મુક્તિદળ મેળવે છે.

અધ્યાય ૩

અર્જુન ઉવાચ

જ્યાયસી ચેત્કર્મણુસ્તે મતાબુદ્ધિર્જનાર્દન ।
 તત્કિં કર્મણિ ઘોરે માં નિયોજયસિ કેશવ ॥૧॥
 વ્યામિશ્રેણેવ વાક્યેન બુદ્ધિ મોહયસીવ મે ।
 તદ્દેકં વદ નિશ્ચિત્ય યેન શ્રેયો હમાપ્નુયામ્ ॥૨॥

શ્રીભગવાનુવાચ-

લોકેસ્મિન્ દ્વિવિધા નિષ્ઠા પુરા પ્રોક્તા મયાનથ ।
 જ્ઞાનયોગેન સાંખ્યાનાં કર્મયોગેન યોગિનામ્ ॥૩॥
 ન કર્મણામનારંભાન્ નૈષ્કર્મ્યં પુરુષોઽનુતે ।
 ન ચ સંન્યસનાદેવ સિદ્ધિં સમધિગચ્છતિ ॥૪॥
 ન હિ કશ્ચિત્ક્ષણમપિ જાતુ તિષ્ઠત્યકર્મકૃત્ ।
 કાર્યતે હ્યવશઃ કર્મ સર્વઃ પ્રકૃતિજૈર્શુભૈઃ ॥૫॥
 કર્મેન્દ્રિયાણિ સંયમ્ય ચ આસ્તે મનસા સ્મરન્ ।
 ઇન્દ્રિયાર્થાન્ વિમૂઢાત્મા મિથ્યાચારઃ સ ઉચ્યતે ॥૬॥
 યસ્તિન્દ્રિયાણિ મનસા નિયમ્યારભતેર્જુન ।
 કર્મેન્દ્રિયૈઃ કર્મયોગમ્ અસક્રતઃ સ વિશિષ્યતે ॥૭॥
 નિયતં કુરુ કર્મ ત્વં કર્મ જ્યાયેા હ્યકર્મણુઃ ।
 શરીરયાત્રાપિ ચ તે ન પ્રસિદ્ધયેદકર્મણુઃ ॥૮॥
 યજ્ઞાર્થાત્કર્મણોન્યત્ર લોકોયં કર્મબંધનઃ ।
 તદર્થં કર્મ કૌતેય મુક્તસંગઃ સમાચર ॥૯॥
 સહયજ્ઞાઃ પ્રજઃ સૃષ્ટ્વા પુરોવાચ પ્રજાપતિઃ ।
 અનેન પ્રસવિષ્યધ્વમ્ એષ વોસ્તિવષ્ટકામધુક્ ॥૧૦॥

દેવાન્ભાવયતાનેન તે દેવા ભાવયંતુ વઃ ।

પરસ્પરં ભાવયંતઃ શ્રેયઃ પરમવાપ્સ્યથ ॥૧૧॥

ધ્યાન્ભોગાન્હિ વો દેવા દાસ્યંતે યજ્ઞભાવિતાઃ ।

તૈદંત્તાનપ્રદાયૈશ્ચે યો ભુંકતે સ્તેન એવ સઃ ॥૧૨॥

યજ્ઞ શિષ્ટાશિનઃ સંતો મુચ્યંતે સર્વકિલ્બિષૈઃ ।

ભુંજતે તે ત્વદં પાપા યે પચંત્યાત્મકારણાત્ ॥૧૩॥

અન્નાદ્ભવંતિ ભૂતાનિ પર્જન્યાદન્નસંભવઃ ।

યજ્ઞાદ્ ભવતિ પર્જન્યો યજ્ઞઃ કર્મસમુદ્ભવઃ ॥૧૪॥

કર્મ પ્રદ્ધોદ્ભવં વિદ્ધિ પ્રદ્ધાક્ષર સમુદ્ભવમ્ ।

તસ્માત્ સર્વગતં પ્રદ્ધા નિત્યં યજ્ઞે પ્રતિષ્ઠિતમ્ ॥૧૫॥

એવં પ્રવર્તિતં ચક્રં નાનુવર્તયતીહ યઃ ।

અધાયુરિન્દ્રિયારામો મોઘં પાર્થ સ જીવતિ ॥૧૬॥

યસ્ત્વાત્મરતિરેવ સ્યાદ્આત્મતૃપ્તશ્ચ માનવઃ ।

આત્મન્યેવ ચ સંતુષ્ટસ્ તસ્ય કાર્યં ન વિદ્યતે ॥૧૭॥

નૈવ તસ્ય કૃતેનાર્થો નાકૃતેનેહ કશ્ચન ।

ન ચાસ્ય સર્વભૂતેષુ કશ્ચિદ્દર્થવ્યપાશ્રયઃ ॥૧૮॥

તસ્માદસક્તઃ સતતં કાર્યં કર્મ સમાચર ।

અસક્તો હ્યાચરન્ કર્મ પરમાપ્નોતિ પૂરુષઃ ॥૧૯॥

કર્મણૈવ હિ સંસિદ્ધિમ્ આસ્થિતા જનકાદયઃ ।

લોકસંગ્રહમેવાપિ સંપશ્યન્કર્તુમર્હસિ ॥૨૦॥

યદ્યદાચરતિ શ્રેષ્ઠસ્ તત્તદેવેતરો જનઃ ।

સ યત્પ્રમાણં કુરુતે લોકસ્તદનુવર્તતે ॥૨૧॥

ન મે પાર્થાસ્તિ કર્તવ્યં ત્રિષુ લોકેષુ કિંચન ।

નાનવાસમવાસવ્યં વર્ત એવ ચ કર્મણિ ॥૨૨॥

यद्वि ह्यहं न वर्तेयं जगत् कर्मण्यतन्द्रितः ।
 भभ वर्तमानुवर्तते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥२३॥
 उत्साहेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म येहहम् ।
 संकरस्य य कर्ता स्यामुपहन्त्याभिमाः प्रजः ॥२४॥
 सकृताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत ।
 कुर्याद्विद्वांस्तथासकृत्सु चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम् ॥२५॥
 न पुद्गिलेहं जनयेद् अज्ञानां कर्मसंगिनाम् ।
 ज्ञेययेत् सर्व कर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् ॥२६॥
 प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः ।
 अहङ्कारविभूदात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥२७॥
 तत्त्ववित्तु भूषाणाहो शुष्ककर्मविभागयोः ।
 शुष्का शुष्केषु वर्तन्त षति सत्त्वा न सञ्जते ॥२८॥
 प्रकृतेर्गुणसंभूदाः सञ्जन्ते शुष्ककर्मसु ।
 तानकृत्स्नविदो भेदान् कृत्स्नविन्न विद्यादयेत् ॥२९॥
 भयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मयेतसा ।
 निराशीर्निर्भो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥३०॥
 ये मे भतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः ।
 श्रद्धावंतो न स्यूयंते मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः ॥३१॥
 ये त्वेतदभ्यस्यूयंते नानुतिष्ठन्ति मे भतम् ।
 सर्वज्ञानविभूदास्तान् विद्धि नष्टानयेतसः ॥३२॥
 सदृशं येषुते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि ।
 प्रकृतिं यांति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥३३॥
 इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ ।
 तयोर्न वशभागव्येत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ॥३४॥

શ્રેયાન્ સ્વધર્મે પ્રિયુષ્ઠઃ પરધર્માત્સ્વનુષ્ઠિતાત્ ।
સ્વધર્મે નિધનં શ્રેયઃ પરધર્મે ભયાવહઃ ॥૩૫॥

અર્જુન ઉવાચ ।

અથ કેન પ્રયુક્તોયં પાપં ચરતિ પુરુષઃ ।
અનિચ્છન્નપિ વાણ્ણેય બલ્લાદિવ નિયોજિતઃ ॥૩૬॥

શ્રી ભગવાનુવાચ ।

કામ એવ ક્રોધ એવ રજેશુભસમુદ્ભવઃ ।
મહાશનો મહાપાપમા વિદ્ધ્યેનમિહ વૈરિભુમ્ ॥૩૭॥
ધૂમેનાગ્રિયતે વહ્નિર્ યથાદર્શો મલ્લેન ચ ।
યથોદ્ભેનાવૃતો ગર્ભસ્ તથા તેનેદમાવૃતમ્ ॥૩૮॥
આવૃતં જ્ઞાનમેતેન જ્ઞાનિનો નિત્યવૈરિણ્ણ ।
કામરૂપેષુ કૌતેય દુષ્પૂરેણ્ણાનલ્લેન ચ ॥૩૯॥
ઇન્દ્રિયાણિ મનો બુદ્ધિર્અસ્થાધિજ્ઞાનમુચ્યતે ।
એતૈર્વિમોહયત્યેષ જ્ઞાનમાવૃત્ય દેહિનમ્ ॥૪૦॥
તસ્માત્ ત્વમિન્દ્રિયાણ્યાદૌ નિયમ્ય ભરતર્ષભ ।
પાપ્માનં પ્રજહિ હ્યેનં જ્ઞાનવિજ્ઞાનનાશનમ્ ॥૪૧॥
ઇન્દ્રિયાણિ પરાણ્યાહુર્ ઇન્દ્રિયેભ્યઃ પરં મનઃ ।
મનસસ્તુ પરાબુદ્ધિર્યો બુદ્ધેઃ પરતસ્તુ સઃ ॥૪૨॥
એવં બુદ્ધેઃ પરં બુદ્ધવા સંસ્તભ્યાત્માનમાત્મના ।
જહિ શત્રું મહાબાહો કામરૂપં દુરાસદમ્ ॥૪૩॥

ઇતિ શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાસુ ઉપનિષત્સુ બ્રહ્મવિદ્યાયાં યોગશાસ્ત્રે
શ્રીકૃષ્ણાર્જુનસંવાદે કર્મયોગો નામ તૃતીયોધ્યાયઃ ॥૨॥

બોધપાઠ રજો કર્મયોગ

શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને બીજા પાઠમાં કર્મનો ઉપદેશ આપ્યો. કર્મ એટલે કરવું. શું કરવું? જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવામાં ચિત્ત અન્તઃકરણને શુદ્ધ કરનારા કર્મ કરવાં તે કર્મ કયા? કૃણની આશાથી જો કાર્ય કરવામાં આવે તો અન્તઃકરણ વધારે મલીન થાય છે. માટે કૃણની ઇચ્છા ન રાખી જો કર્મ કરવામાં આવે તો તે કાર્યો અન્તઃકરણને સ્વચ્છ કરી શકે માટે અન્તઃકરણને સ્વચ્છ કરનારા નિષ્કામ કર્મો કરવા. નિષ્કામ કર્મ. કર્મ એટલે કર્મ કાર્ય અને નિષ્કામ એટલે કૃણ વગરના. કૃણની ઇચ્છા રાખવા વિના જે કર્મ કરવામાં આવે તે બધાં નિષ્કામ કર્મ કહેવાય છે.

ભગવાને અર્જુનને પહેલા પાઠમાં શરીર અને આત્મા એ બે એકબીજાથી જુદા છે. શરીર નાશવંત છે વિકારી છે. જડ છે જ્ઞાન વગરનું છે. પરાધીન છે જ્યારે આત્મા અવિનાશી છે. નિર્વિકાર છે. ચેતન છે અને સ્વતંત્ર છે જ્ઞાનવાન છે. એ પ્રમાણે સમજાવી જ્ઞાનનો ઉપદેશ ભણાવ્યો અને પાછળથી પોતાનો ધર્મ પાલન કરવા કહ્યું. નિષ્કામ કર્મ કરવા કહ્યું ત્યારે અર્જુને વિચાર કર્યો. કર્મ કરતાં જ્ઞાન શ્રેષ્ઠ છે કર્મ કરવામાં ઘણી હિંસા થાય ઘણી સામગ્રી જોઈએ કડાકુટ ઘણી. અને જ્ઞાનમાં હિંસા નહિ અને કડાકુટ નહીં માટે જ્ઞાન મેળવવું એ સાફ એમ સમજી અર્જુને ભગવાનને કહ્યું હે ભગવન્ કર્મ કરતાં જ્ઞાન શ્રેષ્ઠ છે તો પછી મને કર્મ કરવા માટે કેમ આગ્રહ કરો છો? ત્યારે ભગવાને અર્જુનને કહ્યું હે અર્જુન આ સંસારમાં મનુષ્યો જુદા જુદા સ્વભાવના છે. કોઈને તીખા પદાર્થ ઉપર પ્રીતિ તો કોઈને ખટાશ ઉપર

પ્રીતિ તો કોઈને ગળપણ ઉપર પ્રીતિ. તે જ પ્રમાણે કોઈનું અન્તઃકરણ શુદ્ધ થયું હોય તો તે મનુષ્યને જ્ઞાન ઉપર પ્રીતિ હોય છે અને તે જ્ઞાનમાર્ગ સ્વીકારે છે. જ્યારે કોઈનું અન્તઃકરણ શુદ્ધ ન થયું હોય તો તેને કર્મ કરવામાં પ્રીતિ ઉપજે છે અને કર્મ માર્ગ સ્વીકારે છે અને કોઈ મનુષ્ય ચિત્તને એકાગ્ર કરવા લક્ષિત અથવા ઉપાસના માર્ગને સ્વીકારે છે જ્ઞાનનો આધાર ચિત્તની શુદ્ધિ ઉપર છે કોઈપણ પ્રકારનું કર્મ મનુષ્યને કરવામાં ન આવે કર્મ તણ દઈ હાથ જોડી બેસી રહે તો તેથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી અને જ્ઞાન વિના મોક્ષ મળતો નથી હે અર્જુન હવે તમે કર્મની વ્યાખ્યાનો વિચાર કરો. કર્મ એટલે કરવું. શું કરવું? હું બોલું એ પણ એક પ્રકારનું કર્મ હું લખું એ પણ કર્મ તમે સાંભળો. એ પણ કર્મ તે જુઓ. તે પણ કર્મ, કોઈ રહે તે પણ કર્મ, કોઈ હસે તે પણ કર્મ, કોઈ ચાલે તે પણ કર્મ, કોઈ ગાયન કરે તે પણ કર્મ, કોઈ ખાય તે પણ કર્મ, કોઈ ઊઘે છે તે પણ કર્મ અને કોઈ મુગા મૌન ધારણ કરી હાથપગ જોડી કેવળ બેસી રહે તે પણ કર્મ, કોઈ મનોરાજ્ય કરે તે પણ કર્મ. આ સંસારમાં કોઈપણ મનુષ્ય કર્મ વિનાનો જોવામાં આવતો નથી. કર્મ જે પ્રકારના: ૧ શરીરની હિલચાલ કરવામાં આવે છે તે શારીર કર્મ કહેવાય, અને ૨ બીજું મનમાં અનેક પ્રકારના તરંગો, વિચારો મનોરાજ્ય ચાલે છે એ માનસ કર્મ. કોઈ મનુષ્ય શરીરથી કર્મ કરે છે, જ્યારે કોઈ મનુષ્ય મનન વ્યાપાર ચલાવે છે, તો પણ કર્મ તો ખરું. એટલે કર્મ વિનાનો કોઈ મનુષ્ય નથી. કોઈ મનુષ્ય મૌન ધારણ કરી ઉપરથી શરીરની તમામ હિલચાલ છોડી દે અને અને અદ્ય પલાઠી વાળી

મૌની બાવા બની અને એસે. મનથી લોકોને ઠગવાને વિચાર ચલાવે તો તેને દંભી સમજવો જોઈએ. તેથી અધોગતિ થાય. આ રીતે દંભી થવું અથવા ઢાંગ કરવા એ કંઈ કલ્યાણકારક નથી. આ પ્રાણે આખી જીન્દગી સુધી વ્યાવહારિક કર્મો કર્યા કરે તો તેથી શું ફાયદો? કંઈજ નહીં. આવાં લૌકિક કર્મોથી કલ્યાણ નથી, ઉન્નતિ નથી પણ અધોગતિ થાય છે. ત્યારે કર્મની વ્યાખ્યા શું? જે કર્મો કરવાથી અન્તઃકરણની શુદ્ધિ થઈ આત્મલાભ થાય તેવાં નિષ્કામ કર્મો એજ કર્મ ગણાય છે. તેવાં કર્મો કરવા જોઈએ કે જેથી ચિત્તની શુદ્ધિ થઈ શકે. જે માણસે ઇન્દ્રિયોને વશ કરી મનને જીત્યું ફળની ઇચ્છા ન રાખી અને કેવળ કૃષ્ણાર્પણ જુદિથી કર્મ કરે છે તો તે ઉત્તમ કહેવાય છે તે દંભી કહેવાતો નથી, ઢાંગી કહેવાતો નથી, તે પરીપૂર્ણ જ્ઞાનનો અધિકારી બને છે માટે હે અર્જુન ફળની ઇચ્છા ન રાખી ઇશ્વરાર્પણ જુદિથી કર્મ કરવા તૈયાર થા પોતાના ધર્મનું પાલન કર આસક્તિ તજ દે. બ્રહ્મદેવે સૃષ્ટિ સરજી ત્યારથી લોકોના કલ્યાણને માટે કર્મો પણ સરજ્યાં. તમામ પ્રજાને આજ્ઞા કરી કે તમારે અવશ્ય કર્મ કરવા. સરજેલી વસ્તુમાંથી દેવોને બલિદાન અર્પણ કરવાં અને દેવોને પ્રસન્ન કરવા. તેથી પ્રસન્ન થયેલા દેવો તમારા મનોરથો પૂર્ણ કરશે. જો તમે મનુષ્યો અને દેવો પરસ્પરની કલ્યાણની ઇચ્છા રાખશો તો પરસ્પરનું ઉત્તમ કલ્યાણ થશે અને ઉત્તમ પ્રકારનું કલ્યાણ મેળવશો અને જો તમે દેવોને સરજેલા પદાર્થો આપ્યા સિવાય ઉપલોગ કરશો અને દેવોને ઠગશો તો તમારા મનોરથો પૂર્ણ થશે નહીં. ઇશ્વરની સરજેલી વસ્તુ ઇશ્વરને અર્પણ કર્યા સિવાય જો ઉપલોગ કરશો તો

જરૂર ચોર ગણાશે. કોઈપણ દિવસ સુખ મળશે નહીં. દુઃખી થશે. શ્રીકૃષ્ણભગવાને આ ઠેકાણે અર્જુનના બહાનાથી મનુષ્યને પરસ્પર કલ્યાણની ભાવના કેળવવાને ઉપદેશ આપ્યો. ભાવના એટલે ત્રિચાર. ભાવના એટલે ઇચ્છા. ભાવના એટલે કલ્પના. ભાવનાના એનેક અર્થો છે. ભાવના ત્રણ પ્રકારની છે. ૧ દૈવી ભાવના. ૨ કૂટ ભાવના. ૩ આસૂરી ભાવના.

દૈવી ભાવના એટલે પરસ્પરની કલ્યાણ ભાવના. જ્યારે જ્યારે રામચંદ્રજી રાજ્ય કરતા હતા તે વખતે પ્રજામાં કોઈ પણ આધિવ્યાધિ ઉપાધિઓ ન હતી. અને રાજા પ્રજા સુખી હતા. રસ્તામાં પડેલી વસ્તુ પણ કોઈ લેતું નહીં અને તે વસ્તુ તેના માલિકને મળતી એવી સ્થિતિ હતી. તેનું કારણ એજ કે પ્રજા તથા રાજાનો એવો સંબન્ધ હતો કે એકબીજાના કલ્યાણમાં રાજી હતા તેથી અનુપમ સુખ ભોગવતા. તેવી સ્થિતિ જો કોઈ સ્થાને જોવામાં આવે તો “આ તો રામરાજ્ય છે” એમ હજી પણ કહેવામાં આવે છે. પૂર્વમાં ગ્રાહ્ય તથા યજમાનોની પણ તેવીજ સ્થિતિ હતી. ગ્રાહ્ય નિર્દોશી હતા. પોતાના કર્મમાં રહી પવિત્ર જીવન ગુજારતા. યજમાનોનું કલ્યાણ ચાહતા. યજમાન કદાચ નિર્ધન હોય તોપણ તેનું કર્મ પરિપૂર્ણ થતું હતું અને યજમાન પણ ગ્રાહ્યનું સુખ કલ્યાણ ઇચ્છતા. પ્રસંગે તેના કાર્યોમાં મદદ કરતાં અને તેના તરફ પૂજ્યભાવ ધરાવતા અતે માન આપતા, અને મનુષ્યોમાં પણ પરસ્પર એવી ભાવના હતી. મનુષ્યો પણ પ્રસંગે એકબીજાને મદદ કરતા. આપતા લેતા. ઉછીનું પણ આપવા લેવાનો વ્યવહાર એવો ચાલતો કે કોઈને માલમ પડતું નહીં અને આનંદમાં પ્રસંગે ઉજવાતા અને સુખી રહેતા.

ધીમે ધીમે કલ્યાણુભાવના ફેરવાતી ગઈ અને ફૂટભાવના દાખલ થવા લાગી. ફૂટભાવના એટલે રંકથી રાજ સુધી ચાહે આદ્યજનમાનનો સંબંધ હોય કે ચાહે મૈત્રી સંબંધ હોય કે ચાહે સગપણસંબંધ હોય તોપણ કપટવૃત્તિ દાખલ થઈ. આસુરીભાવના એટલે નાશભાવના. આધુનિક સમયમાં વાતાવરણ જોતાં અનુવમાં આવે છે કે નાશભાવનાએ પોતાનું સામ્રાજ્ય ફેરવ્યું. મનુષ્યમાં સ્વાર્થ દાખલ થયો. સ્વાર્થમાં અન્ધ બની સાથે ખેડેલાને પણ મારવામાં જરા ભય પામતાં નથી. ધર્મનો ખીલકુલ ઉચ્છેદ થવા લાગ્યો. ચારે તરફ એકતા ચાલી. લક્ષ્મીનો લોભ વળગ્યો. પૈસા માટે જીકું, પૈસા માટે દંભ પૈસા માટે ઢોંગ, પૈસા માટે તપ, પૈસા માટે જરાજરામાં વેર લડાઈ મારામારી અને નાશ. નર્મદાશંકરના નર્મગદ્યમાં લખેલા સુધારાનું પરિણામ આજે અનુભવમાં જણાય છે. કવિના વચન છે કે પહેલા સુધારો સુધારો થયો તેની પાછળ મોજમઝાહ. મોજમઝાહ ચાલી એટલે અનીતિ વધી અને અનીતિ વધવા લાગી એટલે છેવટે વિનાશ. પ્રાતઃસ્મરણીય કવિ નર્મદાશંકરના વચનામૃતનો ચિતાર ચારેતરફ પસરી રહ્યો છે. આજે આ જમાનામાં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનના ઉપદેશ ઉપર કેણુ ધ્યાન આપે આ સંસારની ક્ષણિક મોજમઝાહમાં કલ્યાણુ નથી. સુખ નથી આત્મલાભ નથી જીવંતગીભર આવાં મોજમઝાહરૂપી કર્મો કરીયે તો વિનાશજ છે. જે કર્મો કરવાથી ભાવી પણ ખગડે તો તેવાં કર્મોથી શું લાભ ? શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને ઉપદેશ આપી સમજાવ્યું કે ભાવના સુધારો જેવી ભાવના તે પ્રમાણે ક્રિયા જે પ્રમાણે ક્રિયા કરીયે તે પ્રમાણે તેના સંસ્કાર અને જેવો સંસ્કાર તે પ્રમાણે સ્વભાવ અને જેવો સ્વભાવ તેજ પ્રમાણે

ભાવના ઉત્પન્ન થાય અને જેવી ભાવના તે પ્રમાણુ કર્મ કરવામાં આવે છે. આ પ્રમાણુ ભાવનાનું ચક્ર સદા ચાલ્યાજ કરે છે. માટે ભાવના સુધારો અને જેથી ચિત્ત શુદ્ધ થાય આત્મલાભ થાય તેવા કર્મ કરો બ્રહ્મદેવની આજ્ઞા માનો ઈશ્વરની સરજેલી વસ્તુ ઈશ્વરને અર્પણુ કરી કલ્યાણુ પ્રાપ્ત કરો. હે અર્જુન અક્ષરબ્રહ્મથી વેદ ઉત્પન્ન થયા, વેદમંત્રોદ્વારા બ્રાહ્મણોએ કર્મની શરૂઆત કરી તેમાંથી યજ્ઞનારાયણુરૂપી ધર્મ થયો તેથી વરસાદ આવે. વરસાદથી અન્ન પાકે તેથી તમામ પ્રાણી જીવે છે. ઉત્પન્ન થાય છે હે અર્જુન યજ્ઞમાં સાક્ષાત્ અક્ષરબ્રહ્મની સ્થિતિ છે યજ્ઞ કરવાથી પરબ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય છે. પ્રાણીઓના કલ્યાણુ માટે ઈશ્વરે કર્મ ચક્ર ચલાવ્યું છે જે મનુષ્ય ઈશ્વરની આજ્ઞા માને નહિ નિષ્કામ કર્મ ન કરે કર્મને તજી ખાઈપી એશ-આરામ લોગવ્યા કરે તો તે જીવન પાપી છે નકામું છે. એવી રીતે જીવન ગુભરવાથી અધોગતિ થાય છે મોક્ષની પ્રાપ્તિ થતી નથી. હે અર્જુન જેઓ જ્ઞાની છે જેઓને આત્મસાક્ષાત્કાર થયો છે જેઓને આ સંસારમાં કંઈ કરવાનું નથી તેવા જીવનમુક્તો જનકાદિક રાજાઓએ પણ પોતાના કર્મ તજ્યા નથી તેઓએ પણ કર્મ કર્યું. અન્તઃકરણુ સ્વચ્છ બનાવ્યું અને જ્ઞાન મેળવી મોક્ષરૂપી સિદ્ધિ મેળવી અને સંસારમાં જીવનમુક્ત સિદ્ધ થયા હે અર્જુન મારા તરફ ધ્યાન આપ હું જગતનો નાથ છું ઈશ્વર છું મને આ સંસારમાં કંઈપણુ કરવાનું રહ્યું નથી તો પણ હું સદા કર્મ કરું છું. મેં કર્મ તજ્યું નથી. જો હું કર્મ ન કરું, કર્મ તજી દઉં તો લોકો મારો ધડો લઈ કર્મ તજે. શ્રેષ્ઠ માણસ જેવું આચરણુ જરૂર તે પ્રમાણુ બીજા લોકો પણ તેનું જોઈ તે રસતો પકડે છે માટે સદા સારા માણસોએ લોકોને

સારે રસ્તે લઈ જવા સારા કર્મ કરવા સદ્ધર્મને પાળવે. સારું વર્તન રાખવું. એ નીતિ છે. માટે મેં પણ કર્મ તજ્યા નથી. જો હું કર્મ તજું તો મારું જોઈ લોકો કર્મ માર્ગને તજે તો પછી નીતિ ન્યાય સદાચાર ધર્મનો નાશ થતાં વર્ણસંકર પ્રજા થાય. મર્યાદા તૂટે અને અન્તે પ્રજાનો નાશ થાય તે તમામનું પાપ મારે શીર આવે, પ્રજાના નાશનું કારણ હું બનું. ત્યારે પ્રજાનો નાશ ન થાય, મર્યાદા રહે તેથી લોકોને સન્માર્ગે દોરવવા હું પણ સદા કર્મ માર્ગમાં રહું છું. તેજ પ્રમાણે લોકોને સન્માર્ગે દોરવવા હે અર્જુન તારે પણ સદા કર્મ કરવાં જોઈએ; માટે ક્ષણની ઇચ્છા તજી દઈ કર્મ માર્ગને સ્વીકાર અને પોતાનો ધર્મ પાલન કર. હે અર્જુન જે માણસો અજ્ઞાની છે, ક્ષણની ઇચ્છા રાખે છે તેને પણ કર્મ માર્ગમાં જોડવાને વિદ્વાન મનુષ્યએ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ અજ્ઞાની મનુષ્યની બુદ્ધિને જ્ઞાનનો ઉપદેશ આપી ભભાવવી નહીં. પણ કર્મ માર્ગમાં જોડવા, ભલે તેઓ ક્ષણની ઇચ્છા રાખી કર્મ કરે તો પણ હાની નથી હે અર્જુન જેઓ મારી આજ્ઞાને માનશે નહિ તેઓ અધોગતિ પામશે, અને જેઓ મારી આજ્ઞા માની કાર્ય કરશે તો જરૂર આ સંસારબંધનમાંથી મુક્ત થશે. એમાં સંશય નથી બીજાનો ધર્મ ગમે તેવો ઉપરથી સુંદર જણાય તો પણ તે આપણે માટે હાનિકરતા છે આપણે પોતાને માટે પોતાનો ધર્મ છે તે કલ્યાણકારી છે પોતાનો ધર્મ પાળતા કદાચ મરણ નીપજે તો પણ મનુષ્યનું કલ્યાણ થાય છે. હે અર્જુન, તમામ પ્રકારના પાપનું મૂળ કામ અથવા ક્રોધ છે. કામ એટલે કામના અથવા ઇચ્છા, અને ઇચ્છા પૂરી ન પડ્યાથી જે મનમાં આવેશ અથવા ઝેર

હૃતપન્ન થાય છે તે ક્રોધ. કામ અથવા ક્રોધ એ મનુષ્યનો કટ્ટો
 વેરી સમજવો. એ કામના ત્રણ ઠેકાણે નિવાસ કરી રહી છે.
 એના રહેવાના ઠેકાણા ત્રણ છે-ઇન્દ્રિય, મન અને બુદ્ધિ. કામના
 ઇન્દ્રિયમાં રહેલી છે કામના મનમાં અને બુદ્ધિમાં પણ રહે
 છે. એ કામનારૂપી શત્રુને જીતવાને માટે તેના રહેવાના
 ત્રણે સ્થાનો ઘેરી લેવા જોઈએ. પહેલા ઇન્દ્રિયને જીતવી,
 મનને ધીમે ધીમે વશ કરવું, અને બુદ્ધિને સ્થિર કરવી
 અને કામનાનો નાશ કરવો. અને સાથે વિચાર કરવો કે
 કે માંડે કલ્યાણ શેમા છે? મને મોક્ષ પુરુષાર્થની સિદ્ધિ કેવી
 રીતે પ્રાપ્ત થાય? હું સંસાર બન્ધનમાંથી કેવી રીતે છુટું?
 શું દેહનું લાલન પાલન રક્ષણ કરું તેથી માંડે કલ્યાણ છે?
 શું ઇન્દ્રિયોને આધીન બની ઇન્દ્રિયસુખ ભોગવવું તેથી માંડે
 કલ્યાણ છે? એટલે કલ્યાણનો વિચાર ચલાવવો. અને કઈ
 વસ્તુનું જ્ઞાન મેળવવાથી મુક્ત થવાય એ વસ્તુ શોધવાને
 પ્રયત્ન કરવો આ શરીર જડ છે સ્થૂલ છે તેના કરનાં ઇન્દ્રિય
 શ્રેષ્ઠ છે કારણ કે તે સૂક્ષ્મ છે વિષયને ગ્રહણ કરનારી છે
 પછી ઇન્દ્રિયોમાં શ્રેષ્ઠ કૌણ છે તેના વિચાર કરવો. ઇન્દ્રિયોમાં
 મન શ્રેષ્ઠ છે કારણ કે મન ઇન્દ્રિયને ચલાવનારું છે મન
 કરતાં બુદ્ધિ શ્રેષ્ઠ છે કારણ કે મન સંકલ્પ કરનારું છે પણ
 બુદ્ધિ નિશ્ચય કરનારી છે માટે તે શ્રેષ્ઠ છે અને બુદ્ધિ કરતાં
 પણ તેની પાછળ પ્રકાશ કરનાર ચૈતન્ય આત્મ તત્ત્વ શ્રેષ્ઠ
 વસ્તુ છે અને તેને જાણવાથી જ મનુષ્યને કલ્યાણની પ્રાપ્તિ
 થાય છે એ પ્રમાણે વિચાર કરવો હે અર્જુન એ પ્રમાણે વિચાર
 કરી ઇન્દ્રિયને જીતી લે મન વશ કર અને દુષ્ટ કામનાનો
 નાશ કરવા તૈયાર થા કામના એજ જ્ઞાનમાં બાધક દુષ્ટ શત્રુ

છે. કામના કોઈપણ દિવસ ધરાતીજ નથી. અને કામનાથી જ્ઞાન હંકાયલું રહે છે માટે કામનાનો નાશ કરવો જોઈએ.

કૃળ ૩ જી.

પ્રેતજાતિમાંથી સુક્રિા, નરકમાં ગયેલા પૂર્વજોનો ઉદ્ધાર
અને વિષણુ લોકની પ્રાપ્તિ.

શ્રી નારાયણ ભગવાને કહ્યું હે લક્ષ્મીજી હવે ગીતાના ત્રીજા અધ્યાયનું કૃળ કહું છું તે સાંભળો. હે દેવી ગોદાવરી નદીના કીનારા ઉપર એક શહેર હતું. કૌશિક વંશમાં ઉત્પન્ન થયેલો એક બ્રાહ્મણ ત્યાં રહેતો હતો તેનું નામ જડ હતું તેની ખુદ્ધિ પણ જડ હતી તેણે પોતાના બ્રાહ્મણકર્મ તથા દીધાં હતા અને વૈશ્યવૃત્તિ એટલે વેપારધંધો શરૂગાર કરતો હતો તેમાંથી જે ધન મળતું તેથી પોતાના કુટુંબનું પોષણ કરતા હતા છેવટે અનાચારી થયા. ધન બધું નાશ પામ્યું, જુગાર ખેલવા લાગ્યા, પામર બન્યા ચોરી કરવા લાગ્યા, એક દિવસે યજ્ઞયાગાદિ કાર્ય કરનાર પવિત્ર ગૃહસ્થને ત્યાંથી ચોરી કરી જડ નામના બ્રાહ્મણે ઘણું ધન ભેગું કર્યું અને તે પૈસાથી વેપાર કરવા ઉત્તર દિશા તરફ ચાલી નિકળ્યા ત્યાંથી કસ્તુરી અગર સ્વચ્છ ચામર વગેરે લઈ પાછા આવતા હતા. માર્ગમાં આવતાં સાંજ પડી, સૂર્ય અસ્ત પામ્યો, ચારે તરફ અંધારું છવાયું. એક ઝાડીમાં આવી પહોંચ્યા. ત્યાં બીજા ચોરો મળ્યા તે ચોરોએ આ જડ નામના વટેમાર્ગને જોયો તેથી તેને પકડયો. તેની પાસે જે દ્રવ્ય હતું તે બધું લુંટી લીધું. તેને મારી નાંખ્યો. આ જડ નામનો બ્રાહ્મણ ભયંકર પ્રેત

થયો. અને વનમાં ફરવા લાગ્યો એ બ્રાહ્મણને એક છોકરો હતો તે ધીમે ધીમે ધાર્મિક વિદ્વાન થયો હતો. પિતા હજી કેમ આવ્યા નહિ એ પ્રમાણે ચિન્તા કરવા લાગ્યો, આખરે શોધવા નીકળ્યો, પિતાનું શું થયું એ કંઈ ખબર પડી નહીં. છેવટે કોઈક યાત્રાળુ તરફથી પિતાના મરણની ખબર મળી. તેથી શોક કરવા લાગ્યો અને તેની શ્રાદ્ધાદિ ક્રિયા કરવા માટે કાશી જવાનો વિચાર કર્યો. કાશી જવા નીકળ્યો. રસ્તામાં સાત આઠ દિવસ વિતિ ગયા ત્યારબાદ જે ઠેકાણે પિતાનો નાશ થયો હતો તે ઠેકાણે બ્રાહ્મણ પુત્ર આવી પહોંચ્યો. આ બ્રાહ્મણ પુત્ર જે જાડ તળે પોતાના પિતા મરણ પામ્યા હતા તે જાડ તળે સ્નાન કર્યા પછી સન્ધ્યા કાર્ય કરવા બેઠા, સન્ધ્યા કરી સૂર્યને નમસ્કાર કર્યા બીતાનો પાઠ શરૂ કર્યો. જ્યાં ગીતાના ત્રીજા અધ્યાયની શરૂઆત થઈ એટલામાં તે આકાશમાં ભયંકર અવાજ થયો. બ્રાહ્મણ ભય પામ્યા. પણ ઉપર આકાશમાં જોયું તો આકાશમાંથી સુંદર વિમાન ઉતરતું જોયું. પોતાના પિતાને જોયા. અપ્સરાઓ વિમાનમાં બેઠેલા પિતાની સેવા કરતી હતી, પિતાને જોઈ પુત્રે પ્રણામ કર્યા અને આશ્ચર્યકારક બનાવનું કારણ પૂછ્યું ત્યારે પિતાએ કહ્યું હે પુત્ર મારા પાપ કર્મને લઈ હું દુર્ગતિમાં હતો પણ ગીતાના ત્રીજા અધ્યાયનો પાઠ તે શરૂ કર્યો એટલે હું દુર્ગતિ-માંથી છુટ્યો મારા પાપ ખતી ગયા. નાશ પામ્યા પવિત્ર બન્યો અને દિવ્યરૂપ ધારણ કરી આવેલા વિમાનમાં બેઠો હે પુત્ર જેને માટે તું કાશી જવા ધારતો હતો તે કાર્ય અહીંજ સિદ્ધ થઈ ચુક્યું છે માટે પાછો તું ઘર તરફ જા. આ સાંભળી પુત્રએ કહ્યું હે પિતાજી માફ કદ્યાણુ થાય તેવો ઉપદેશ આપો ત્યારે

પિતાએ કહ્યું હે પુત્ર મારો ભાઈ પણ પાપી હોતો. અને બીજા પૂર્વજે પણ પાપી હતા અને તેના પાપ કર્મને લઈ તેઓ નરકમાં ગયા છે, ત્યાંના દુઃખો ભોગવી રહ્યા છે તો હે પુત્ર તેમનો પણ તું ઉદ્ધાર કર. એવી મારી ઈચ્છા છે. પુત્રએ હાથ જોડી કહ્યું હે પિતાજી, તેને નરકના દુઃખોમાંથી કેવી રીતે છૂટા કરવા, એ ઉપાય બતાવો. ત્યારે પિતાએ કહ્યું હે પુત્ર મને જેનાથી તે મુક્ત કર્યો તેનુંજ તું અનુષ્ઠાન કર, અને જે પુણ્ય ઉત્પન્ન થાય તે પૂર્વજોને અર્પણ કર, એટલે હું જે પ્રમાણે મુક્ત થયો તે પ્રમાણે તે પણ મુક્ત થશે. જ્યારે પિતાએ કહ્યું ત્યારે પુત્રએ તે કબુલ્યું. પિતાએ આશિર્વાદ આપ્યો અને વૈકુણ્ઠમાં ગયા પુત્ર પણ ઘર તરફ વળ્યો. ઘર તરફ આવ્યા બાદ પિતાએ જેમ કહ્યું હતું, તે પ્રમાણે ગીતાના ત્રીજા અધ્યાયનું અનુષ્ઠાન શરૂ કર્યું તેથી વિષ્ણુના દ્વિતીય નરકમાં ગયેલા તેના પૂર્વજોને લેવા માટે યમસભામાં ગયા, યમરાજે વિષ્ણુદ્વિતીયો સત્કાર કર્યો અને આગમનનું કારણ પૂછ્યું. વિષ્ણુદ્વિતીયે તે કારણ જણાવ્યું. યમરાજાએ બ્રાહ્મણ પુત્રના પવિત્ર બનેલા પૂર્વજોને લાવી વિષ્ણુદ્વિતીયોની આગળ ઉભા રાખ્યા. તેઓએ વિષ્ણુદ્વિતીયને નમસ્કાર કર્યા, અને વિષ્ણુદ્વિતીય સાથે વિમાનમાં બેઠા, અને વૈકુણ્ઠમાં ગયા. તેમની સાથે યમરાજા પણ ગયા, ત્યાં જઈ ભગવાનના દર્શન કર્યા અને સ્તુતિ કરી કહ્યું કે આપની આજ્ઞા પ્રમાણે આલોકોને છૂટા કર્યા છે. એમ કહી ભગવાનની આજ્ઞા લઈ પોતાના કાર્ય માટે પાછા પોતાના સ્થાનમાં આવ્યા. આ પ્રમાણે ગીતાના ત્રીજા અધ્યાયના પાઠનું ફળ તમને કહી સંભળાવ્યું. હે દેવી જે માણસ ભક્તિ અને શ્રદ્ધાથી ગીતાના ત્રીજા અધ્યાયનો પાઠ કરે છે,

જાણું છે, લાજાવે છે અને તેના અર્થનો વિચાર કરે છે તે
તેના નરકમાં ગયેલા પૂર્વજો પણ મુક્ત થાય છે અને પોતે
પણ પણ પવિત્ર બની પાપમાંથી મુક્ત થઈ સદ્ગતિ પામે છે.

અધ્યાય ૪

શ્રી ભગવાનુવાચ ।

ઇમં વિવસ્વતે યોગં પ્રોક્તવાનહમવ્યયમ્ ।
વિવસ્વાન્ મનવે પ્રાહ મનુરિક્ષવાકવે ધ્રુવીત્ ॥૧॥
એવં પરંપરાપ્રાપ્તમ્ ઇમં રાજર્ષયો વિદુઃ ।
સ કાલેનેહ મહતા યોગો નષ્ટઃ પરંતપ ॥૨॥
સ એવાયં મયા તેઘ યોગઃ પ્રોક્તઃ પુરાતનઃ ।
લકતોસિ મે સખા એતિ રહસ્યં હ્યેતદ્દુત્તમમ્ ॥૩॥

અર્જુન ઉવાચ ।

અપરં ભવતો જન્મ પરં જન્મ વિવસ્વતઃ
કથમેતદ્વિજનીયાં ત્વમાદૌ પ્રોક્તવાનિતિ ॥૪॥

શ્રી ભગવાનુવાચ ।

બાહુનિ મે વ્યતીતાનિ જન્માનિ તવ ચાર્જુન ।
તાન્યહં વેદ સર્વાણિ ન ત્વં વેત્થ પરંતપ ॥૫॥
અજોપિ સન્નવ્યયાત્મા ભૂતાનામીશ્વરોપિ સન્ ।
પ્રકૃતિં સ્વામધિષ્ઠાય સંભવામ્યાત્મમાયયા ॥૬॥
યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત ।
અભ્યુત્થાનમધર્મસ્ય તદ્દાત્માનં સૃજમ્યહમ્ ॥૭॥
પરિત્રાણાય સાધૂનાં વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ્ ।
ધર્મસંસ્થાપનાર્થાય સંભવામિ યુગે યુગે ॥૮॥

જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ્એવં ચો વેત્તિ તત્ત્વતઃ ।
 ત્યક્ત્વા દેહં પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ સોર્જન ॥૬૧॥
 વીતરાગભયક્રોધા મન્મયા મામુપાશ્રિતા : ।
 બહુવો જ્ઞાનતપસા પૂતા મદ્ભાવમાગતા : ॥૧૦૧॥
 યે યથા માં પ્રપદ્યન્તે તાંસ્તથૈવ ભજમ્યહમ્ ।
 મમ વર્તમાનુવર્તન્તે મનુષ્યા : પાર્થ સર્વશઃ ॥૧૧૧॥
 કાક્ષન્તઃ કર્મણા સિધિં યજન્ત ઇહ દેવતા : ॥
 ક્ષિપ્રં હિ માનુષે લોકે સિદ્ધિર્ભવતિ કર્મજા ॥૧૨૧॥
 ચાતુર્વર્ણ્યં મયા સૃષ્ટં શુભકર્મવિભાગશઃ ।
 તસ્ય કર્તારમપિ માં વિદ્વ્યકર્તારમવ્યયમ્ ॥૧૩૧॥
 ન માં કર્માણિ લિપન્તિ ન મે કર્મફલે સ્પૃહા ।
 ઇતિ માં ચોભિજનાતિ કર્મભિર્ન સ બદ્ધતે ॥૧૪૧॥
 એવં જ્ઞાત્વા કૃતં કર્મ પૂર્વૈરપિ મુમુક્ષુભિઃ ।
 કુરૂ કર્મેવ તસ્માત્ત્વં પૂર્વેઃ પૂર્વતરં કૃતમ્ ॥૧૫૧॥
 કિં કર્મ કિમકર્મેતિ ક્વયોપ્યયત્ર મોહિતાઃ ।
 તત્તે કર્મ પ્રવક્ષ્યામિ યજ્ઞજ્ઞાત્વા મોક્ષસેશુભાત્ ॥૧૬૧॥
 કર્મણો હપિ બોધવ્યં બોદ્યવ્યં ચ વિકર્મણુઃ ।
 અકર્મણુશ્ચ બોદ્યવ્યં ગહના કર્મણો ગતિઃ ॥૧૭૧॥
 કર્મેણ્યકર્મ યઃ પશ્યેદ્ અકર્મણિ ચ કર્મ યઃ ।
 સ બુદ્ધિમાન્ મનુષ્યેષુ સ યુક્તાઃ કૃત્સ્નકર્મકૃત્ ॥૧૮૧॥
 યસ્ય સર્વે સમારંભાઃ કામસંકલ્પવર્જિતાઃ ।
 જ્ઞાનાગ્નિદગ્ધકર્માણું તમાહુઃ પંડિતં બુધાઃ ॥૧૯૧॥
 ત્યક્ત્વા કર્મ ક્ષણસંગં નિત્યતૃપ્તો નિરાશ્રયઃ ।
 કર્મણ્યભિપ્રવૃત્તોપિ નૈવ કિંચિત્કરોતિ સઃ ॥૨૦૧॥

निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः ।
शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किदिभयम् ॥२१॥
यद्व्यछादालसंतुष्टो द्वंद्व्वातीतो विभत्सरः ।
समः सिद्धावसिद्धौ यः कृत्वापि न निबध्यते ॥२२॥
गतसंगस्थ मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः ।
यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रवर्तियते ॥२३॥
अह्नार्पणं अह्नविर् अह्नाग्नौ अह्नाष्टा हुतम् ।
अह्नैव तेन गंतव्यं अह्नकर्म समाधिना ॥२४॥
दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ।
अह्नाभापरे यज्ञं यज्ञेनैवोपबृंहति ॥२५॥
श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु बृंहति ।
शब्दादीन्विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु बृंहति ॥२६॥
सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे ।
आत्मसंयमयोगाग्नौ बृंहति ज्ञानदीपिते ॥२७॥
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे ।
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः ॥२८॥
अपाने बृंहति प्राणां प्राणेषु पानं तथापरे ।
प्राणपानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥२९॥
अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु बृंहति ।
सर्वेभ्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥३०॥
यज्ञशिष्टाभृतंजो यान्ति अह्नसनातनम् ।
नायं द्योकोऽस्तिअयज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥३१॥
अथैवं ब्रह्मविद्या यज्ञा वितता अह्नाष्टौ भुक्ते ।
कर्मजान्बुद्धिं तान्सर्वान् अथ ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥३२॥

श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञान् ज्ञानयज्ञः परंतप ।
 सर्वं कर्माभिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥३३॥
 तद्विद्वि प्रक्षिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ।
 उपदेक्ष्यंति ते ज्ञानं ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः ॥३४॥
 यज्ञज्ञात्वा न पुनर्भोहिम् एवं यास्यसि पांडव ।
 येन भूतान्यशेषेषु द्रक्ष्यस्यात्मन्यथे भयि ॥३५॥
 अपि वेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः ।
 सर्वं ज्ञानभ्रवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि ॥३६॥
 यथैधांसि समिद्धोऽग्निर् लस्मसात्कुरुतेऽर्जुन ।
 ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि लस्मसात्कुरुते तथा ॥३७॥
 नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ।
 तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विंदति ॥३८॥
 श्रद्धावाँदलभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ।
 ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणुधिगच्छति ॥३९॥
 अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति ।
 नायं लोकोऽस्ति न परो न सुभं संशयात्मनः ॥४०॥
 योगसंन्यस्तकर्माणां ज्ञानसंछिन्नसंशयम् ।
 आत्मवंतं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय ॥४१॥
 तस्मादज्ञानसंभूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः ।
 छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥४२॥
 प्रति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां
 योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविलासयोग
 नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

બોધપાઠ ઉત્તે કર્મપ્રહાર્પણયોગ

કર્મપ્રહાર્પણ એટલે શું? કર્મ-પ્રહ-અર્પણ એ ત્રણ શબ્દો મળી એક શબ્દ થયો છે. એનો અર્થ જે કાર્યો કરીએ છીએ તે તમામ કાર્યો પ્રહ એટલે ઈશ્વરને અર્પણ કરવા. એનું નામ કર્મ પ્રહાર્પણ. શ્રીકૃષ્ણાર્પણમસ્તુ શ્રીપ્રહાર્પણ-મસ્તુ-ઈશ્વરાર્પણમસ્તુ આ ત્રણમાંથી એક પ્રકારની ભાવના દઢ કરવી. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને બીજા પાઠમાં કર્મયોગનો ઉપદેશ આપ્યો. કર્મયોગ એ જ્ઞાનયોગનું સાધન છે. કૃષ્ણની ઈચ્છા ન રાખી હમેશાં પોતાના ધાર્મિક કાર્યો કરીએ તો તેથી અન્તઃકરણ શુદ્ધ થાય છે અને અન્તઃકરણ સ્વચ્છ થયું ત્યારે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે માટે જ્ઞાનયોગનું સાધન કર્મયોગ એ કંઈ કલ્પિત નથી કોઈ મનુષ્યોએ નવો કલ્પના કરી અને રચ્યો નથી પણ ઈશ્વરથીજ પ્રાપ્ત થયો છે. ગુરૂ પરંપરાદ્વારા સંસારમાં ઉતર્યો છે હે અર્જુન એ કર્મયોગની પરંપરા શુદ્ધ છે હે અર્જુન હું જગતનો નાથ ઈશ્વર પહેલાં મેં કર્મયોગનો ઉપદેશ સૂર્યદેવને આપ્યો. સૂર્યદેવે આદિ મનુરાજને આપ્યો અને આદિ મનુરાજએ કર્મયોગનો ઉપદેશ ઈક્ષ્વાકુ રાજાને કહી સંભળાવ્યો. એમ ક્રમે ક્રમે પરંપરાથી ઋષિમુનિઓએ જાણ્યો, અને સંસારમાં ફેલાયો. કાળક્રમે એ કર્મયોગ નાશ પામ્યો છે જ્ઞાનનું સાધન કર્મયોગ સિવાય સંસારનું કલ્યાણ નથી. એમ સમજી હે અર્જુન તું મારો ભક્ત છે મિત્ર છે તેથી જગતના કલ્યાણને માટે કર્મયોગનું ઉત્તમ રહસ્ય ઉપદેશ આપી તને સમજવું છું કે જેથી ધીમે ધીમે કર્મયોગનો ફેલાવો સંસારમાં થાય અને મનુષ્ય પોતાનું કલ્યાણ પ્રાપ્ત કરે, હે અર્જુન હું ઈશ્વર છું અજન્મ છું તોપણ ધર્મના રક્ષણ

માટે સાધુપુરુષોના રક્ષણ માટે દુષ્ટોનો નાશ કરવા માટે માયાનો આશ્રય લઈ અવતાર ધારણ કરે છું અને ધર્મનો ફેલાવો કરે છું મનુષ્યો મારા સ્વસ્થપને જાણતા નથી. મારો જન્મ પણ અલૌકિક અને મારા કર્મો પણ અલૌકિક છે તેને કોઈ જાણતા નથી. પણ મારા જન્મ તથા કર્મોને સારી રીતે સમજી અને જાણે તો જરૂર સંસાર બંધનમાંથી છુટે ફરીથી તેને જન્મ લેવો પડતો નથી. આ સંસારની તમામ રચના મેં કરી છે. તથા તમામ વર્ણવ્યવસ્થા પણ મેં કરી છે કે જેથી હે અર્જુન સંસારની મર્યાદા જળવાય છે. જો વ્યવસ્થા ન હોય તો કાર્ય કેમ થઈ શકે. જો કોઈ સામાજિક કાર્ય કરવું હોય તો તેમાં પણ વ્યવસ્થાની જરૂર છે. તો પછી સંસાર રચનામાં વ્યવસ્થા કેમ ન હોઈ શકે? સંસારમાં પણ વ્યવસ્થા છે તેમાં કંઈ પણ ખામી નથી. લોકમાં કોઈપણ સભાનું કાર્ય કરવું હોય તો તેમાં ચાર વિભાગ રાખવામાં આવે છે. એક વિભાગ માર્ગદર્શક, બીજો રક્ષણકર્તા, ત્રીજો આર્થિક વ્યવસ્થા કરનાર, ચોથો સેવક વિભાગ. આ ચાર વિભાગ સિવાય સભાનું કામ વ્યવસ્થાસર ચાલે નહિ. માર્ગદર્શક એટલે પ્રમુખ. જેના ઉપદેશથી સભાનું કામ સારી રીતે ચાલે. રક્ષણકર્તા એટલે મંત્રી, કે જે તમામ પ્રકારના કાગળ હિસાબ કિતાબ વગેરે અન્તરંગ તમામ વ્યવસ્થા જાળવે છે આર્થિક વ્યવસ્થા કરનાર એટલે કોષાધ્યક્ષ જે નાણાં સંબંધી વ્યવસ્થા ચલાવે છે અને સેવક વિભાગ એટલે કાર્યવાહક મંડળ કે જે બહારના તમામ કાર્યોમાં મદદ કરે છે આ ચાર પ્રકારના હજી સભાનું કાર્ય વ્યવસ્થાસર ચાલે છે. તેજ પ્રમાણે આ સંસાર પરમાત્માની એક મોટી સભા છે જેમાં વ્યવસ્થા જાળવવા માટે ચાર

વિભાગ રાખ્યા. ચાર વિભાગ એટલે ચાર વર્ણુ-બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શુદ્ર. માર્ગદર્શક પ્રમુખ, ઉપદેશક, શિક્ષણનું કાર્ય કરનાર તે બ્રાહ્મણ. બ્રાહ્મણોએ ધર્મોપદેશ કરવો અને કલ્યાણના માર્ગો બતાવવા. રક્ષણકર્તા જેઓ રક્ષણનું કાર્ય કરે છે, આવી પડેલા ઉપદ્રવ ભયમાંથી બચાવે છે તે ક્ષત્રિય, ક્ષત્રિયોએ પ્રજાનું ભયમાંથી રક્ષણ કરવું. આર્થિક વ્યવસ્થા કરનાર, જેઓ દ્રવ્યની નાણાની લેવડ દેવડ વ્યવસ્થા કરે છે, વેપાર ધંધા રોજગાર દ્વારા નાણા પૂરા પાડે છે તે વૈશ્ય. વૈશ્યોએ વેપાર ધંધા રોજગાર કરી નાણાં પૂરા પાડવા. અને સેવક વિભાગ એટલે કાર્યમાં મદદ કરનાર, સેવા કરનાર કાર્યવાહક મંડળ, તે શુદ્ર. શુદ્રે તમામ વર્ણની સેવા કરનાર છે. ઘર કામકાજમાં મદદ કરે છે. આ પ્રમાણે ચાર વર્ણોની વ્યવસ્થાથી સંસાર સભાનું કાર્ય વ્યવસ્થાસર ચાલે છે. માટે ચાર વર્ણોની આવશ્યકતા છે. એમાંથી એક પણ ઓછી હોય એટલે કે ત્રણ અથવા બે રાખવામાં આવે તો સંસારની વ્યવસ્થા બગડે. આજે તો સુધારો એવો ચાલ્યો છે કે તમામને એક કરો. સ્પર્શસ્પર્શને કાઢી નાંખો, બધા એક થાઓ, આ વર્ણલિદ નકામાં છે. આવી ધાંધલ ચાલી રહી છે. એ પ્રલય અથવા પડતીના ચિન્હ છે. સત્ત્વ રજ સ્તમસાં સામ્યાવસ્થા પ્રકૃતિ, પ્રકૃતિ એટલે ત્રણ શુભની સમાન અવસ્થા ઓછાવત્તી થાય કે સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થાય છે. અર્થાત સમાનતા એ પ્રલયનું કારણ છે અને વિષ-મતા એ સૃષ્ટિનું વિકાસનું કારણ છે. ચંદ્ર સૂર્ય જુદા જુદા સ્વરૂપના છે તો વનસ્પતિઓને પોષણ વર્ધન ચાલુ રહે છે સ્ત્રી પુરૂષ બે જુદા સ્વરૂપના છે. તો સૃષ્ટિ વધે છે. એકલી સ્ત્રીઓ અથવા એકલા પુરૂષો જ રહે તો સૃષ્ટિ ક્રમ આગળ

વધે નહિ. નેગેટીવ પોઝિટીવ બે તાર જુદા જુદા તત્વના છે તો તેના સંયોગથી વિદ્યુત વિજળી પ્રકાશી રહી છે, જો બે તાર સમાન હોય તો વિજળી પ્રકાશે નહિ. ત્યારે આ સૃષ્ટિના વિકાસનું કારણ વિષમતાજ છે. પણ હવે સમાનતાનો વાયુ ચાલ્યો એટલે પ્રલય કાળના નગારા વાગવા લાગ્યા છે જે પ્રમાણે વર્ષા ચાર તેજ પ્રમાણે આશ્રમ પણ ચારેજ રાખવામાં આવ્યા છે ચારે આશ્રમમાં શિક્ષણનો અનુભવ લેવાનો છે એ કંઈ નકામ નથી. જે માણસે પુરું શિક્ષણ લીધું નથી, અને તેને બી. એ.નો કલાસ લેવાને માટે કહેવામાં આવે, અથવા જે માણસ મેટ્રીક પાસ થયો છે પણ હજી અનુભવી નથી. તેને કોઈ ભારી કામ સોંપવામાં આવે અને કોલેજમાં દાખલ કરવામાં આવે તો તેઓથી કાર્ય થાય નહીં, અથવા કોલેજને ઉઘી વાળે. અર્થાત્ અમુક પ્રકારનું શિક્ષણ અનુભવ લઈ પછી મનુષ્ય તે કામને માટે લાયક બને છે. તેજ પ્રમાણે આપણા રૂપિ મુનિઓએ સો વર્ષના આયુષ્યના ચાર વિભાગ રાખ્યા, અને શિક્ષણ અનુભવ લેવા માટે ચાર આશ્રમની યોજના ઘડી-બ્રહ્મચર્ય, ગૃહસ્થાશ્રમ, વાનપ્રસ્થ, સંન્યાસ. પહેલાં બ્રહ્મચર્ય પાળવું, ગુરૂ ઘરને વિષે વાસ કરવો, વિર્ય શક્તિ જાળવવી. સહનશીલતા કેળવવી. શાસ્ત્રનું અધ્યયન કરવું અને પ્રવૃત્તિ માર્ગમાં કેવી રીતે રહેવું, ગૃહસ્થાશ્રમ કેવી રીતે નીભાવવો એ તમામ શિક્ષણ ગુરૂઘરમાં રહી કુટુંબી-જનોના સહવાસથી મેળવું જોઈએ. એટલે ગૃહસ્થાશ્રમમાં જતાં એટલે પ્રવૃત્તિ માર્ગમાં દાખલ થતાં બ્રહ્મચર્યમાં પ્રાથમિક શિક્ષણ લેવું. માર્ગ બે પ્રકારના-એક પ્રવૃત્તિમાર્ગ બીજો નિવૃત્તિમાર્ગ. ગૃહસ્થાશ્રમ એટલે પ્રવૃત્તિમાર્ગ. ગૃહસ્થાશ્રમી

ગુરુઓના ઘરમાં રહી જ્યારે પ્રહાર્યારી અધ્યન કરતાં પ્રાથમિક શિક્ષણ લે છે પછી પોતે ગૃહસ્થાશ્રમી બની તેનો અનુભવ કરે છે. ત્યારે બરોબર કેળવાય છે તેજ પ્રમાણે સંન્યાસ એટલે નિવૃત્તિમાર્ગ. નિવૃત્તિમાર્ગમાં જતાં પહેલાં વાનપ્રસ્થમાં એકાન્તવાસ. કુટુંબીજન ત્યાગ. સુખદુઃખ ટાલ તડકો સહેવા આહાર તજવો, ક્ષણક્ષણાદિ ખાવા ઝુપડામાં જંગલમાં પડ્યા રહેવું વગેરેનો અભ્યાસ કરવો અને પછી સંન્યાસ આશ્રમમાં જઈ તેનો અનુભવ કરવો ત્યારે પ્રહારજ્ઞાન અને મુક્તિ મળે છે. આજના સુધારાના સમયમાં જ્યાં વર્ણોના ઠેકાણા નથી ત્યાં આશ્રમની વ્યવસ્થાની વાત શું કરવી ? મોટી મોટી સંસ્થાઓમાં લણવાના સમયમાં વિદ્યાર્થી અને વિદ્યાર્થીનીઓ પરસ્પર પ્રેમ પાસમાં ફસાઈ ગૃહસ્થાશ્રમી બની જાય છે અને પોતાના જીવનને વગોવી નાંખે છે. આવા ઉદાહરણો આપણે સમાજમાં સાંભળીએ થીએ. એ શું આશ્રમ વ્યવસ્થા કહી શકાય ? શ્રીકૃષ્ણ પ્રભુના વચન માનવા નથી. ઈશ્વરનો ભય રાખવો નથી, ઈશ્વરને માનવો નથી ઈશ્વરના પણુ ઈશ્વર અને મહાત્માઓના પણુ મહાત્મા બનવાને દાવો કરવો ઈશ્વરની વ્યવસ્થા તોડી મનમાની વ્યવસ્થા ઘડી ધર્મનો નાશ કરવો જ્યારે એવી સ્થિતિનું વાતાવરણ ફેલાયું હોય ત્યારે એમાં ઈશ્વરની ઈચ્છા એમ માન્યા સિવાય મનને શાન્તિ નથી. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને ઉપદેશ આપી કહે છે હે અર્જુન સૃષ્ટિ રચના વર્ણવ્યવસ્થા આશ્રમવ્યવસ્થા મેં રચી છે તોપણ હું શાક્ષીરૂપે છું હું કંઈ કરતો નથી. કર્મના બાધ મને નથી તેમ કર્મના ફળની ઈચ્છા પણ નથી. સદા હું અસંગ શાક્ષી નિર્વિકાર છું બુદ્ધિના ધર્મનો સંબંધ મને નથી જે માણસ અસંગ શાક્ષીરૂપે રહેલા

મને સારી રીતે જાણું છે તે કર્મ કરવા છતાં કંઇ કરતો નથી તેમ કર્મના બન્ધન પણ નથી પૂર્વમાં જનકાદિક જીવન્મુક્તોએ પણ કર્મ કર્યા છે તેમ અન્તઃકરણની શુદ્ધિ માટે મુમુક્ષુએ પણ કર્મો કર્યા છે માટે હે અર્જુન તું પણ કર્મ કરવા તૈયાર થા. કર્મ તજવાં નહીં કર્મનું સ્વરૂપ ઘણું ઉડું છે શું કરવું? અથવા શું ન કરવું? એ બાબતમાં રૂષિમુનિઓ પણ મોહ પામ્યા છે જેની અહંતા નાશ પામી મમતા નાશ પામી. સર્વત્ર બ્રહ્મ દ્રષ્ટિ થઇ એવા જ્ઞાની માણસ પણ લોકના કલ્યાણને માટે કર્મ કરે છે તો પણ તે કર્મ લય પામે છે જ્ઞાનીઓના કર્મમાં જન્મ મરણ આપવાનું સામર્થ્ય નથી. જ્ઞાનીની દૃષ્ટિમાં કર્મ તેના સાધન અગ્નિ-ધી-તલ સરવો દર્ભ યજમાન વગેરે તમામ બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે બ્રહ્મદૃષ્ટિથી કરેલું કાર્ય લોકોને સન્મર્ગે દોરવવા માટે છે તેમાં જન્મમરણ આપવાની શક્તિ રહેતી નથી. સર્વત્ર બ્રહ્મ દૃષ્ટિ થવી એજ જ્ઞાન. જ્ઞાનદૃષ્ટિથી કરેલું કાર્ય જ્ઞાનયજ્ઞ કહેવાય જ્ઞાનયજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે જ્ઞાનીઓ સદા જ્ઞાન યજ્ઞ કરે છે. તેથી તેઓ સંસારમાંથી મુક્ત થાય છે. યજ્ઞો અનેક પ્રકારના છે પણ સર્વ પ્રકારના યજ્ઞોમાં જ્ઞાનયજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે અને તે સિવાયના બીજા યજ્ઞો અન્તઃકરણની શુદ્ધિ માટે છે હે અર્જુન યજ્ઞો બાર પ્રકારના છે ૧-દૈવયજ્ઞ ૨-બ્રહ્મ યજ્ઞ ૩-સંયમયજ્ઞ ૪-ઇન્દ્રિયયજ્ઞ ૫-ધ્યાનયજ્ઞ ૬-દ્રવ્યયજ્ઞ ૭-તપોયજ્ઞ ૮-યોગયજ્ઞ ૯-સ્વાધ્યાયયજ્ઞ ૧૦-જ્ઞાનયજ્ઞ ૧૧-પ્રાણાયામયજ્ઞ ૧૨-શોધનયજ્ઞ. આ પ્રમાણે બાર પ્રકારના યજ્ઞ છે. ૧ દૈવયજ્ઞ-જેમાં ઇંદ્રાદિ દેવોને આહૂતિ આપવામાં આવે છે તે દૈવયજ્ઞ કહેવાય છે. આ યજ્ઞ નિધકામ કર્મ-યોગી અન્તઃકરણની શુદ્ધિ માટે છે.

- ૨ પ્રહ્લયજ્ઞ-જ્ઞાનીઓ સદા સર્વકાળ “અહંપ્રહ્લાસ્મિ” આ પ્રમાણે પ્રહ્લાનુસંધાન દ્વારા એકતા મેળવવાને જે પ્રયત્ન કરે છે તે પ્રહ્લયજ્ઞ આ યજ્ઞ જ્ઞાનીઓ માટે છે.
- ૩ સંયમયજ્ઞ-ધારણા-ધ્યાન-સમાધિ-આ ત્રણની એકતાને સંયમ કહે છે. નૈષ્ઠિક પ્રહ્લયારીઓ ઇન્દ્રિયને રોકી સદા સંયમમાં સ્થિર રહે છે તેજ સંયમયજ્ઞ કહેવાય છે.
- ૪ ઇન્દ્રિયયજ્ઞ-ઇન્દ્રિયોને વિષય તરફ ન જવા દેતાં ઇન્દ્રિયોને આસક્તિરહિત બનાવવી તે ઇન્દ્રિયયજ્ઞ કહેવાય છે. ગૃહસ્થાશ્રમીઓએ સદા ઇન્દ્રિયયજ્ઞ કરવાનો છે અને એ યજ્ઞ કરનારા ગૃહસ્થાશ્રમીઓ વિષયલોભ સમયમાં પણ આસક્તિરહિત થઈ વિષયોને સેવે છે.
- ૫ ધ્યાનયજ્ઞ-(આત્મસંયમયજ્ઞ) ધ્યાન કરનારા મનુષ્યો ઇન્દ્રિયના તથા પ્રાણવાયુના તમામ વ્યાપારને રોકી મનની એકાગ્રતા સાધી જે ધ્યાન કરે છે તે ધ્યાનયજ્ઞ કહેવાય છે. આ યજ્ઞ હમેશાં ધ્યાન કરનારાઓનો છે.
- ૬ દ્રવ્યયજ્ઞ-જેમાં વ્યાવહારિક દ્રવ્યનો લ્યાગ કરવામાં આવે છે તે દ્રવ્યયજ્ઞ કહેવાય છે. વ્યાવહારિક દ્રવ્ય એટલે ધન, રૂપિયા, પૈસા, ગીની, અનાજ, વસ્ત્ર વગેરે તમામ. કોઈને દાન આપવું તે દ્રવ્યયજ્ઞ સામાજિક કાર્ય માટે જે પ્રયત્ન કરવો. વાવ, કુવા, તળાવ ખોદાવવા એ દ્રવ્યયજ્ઞ. ધર્મશાળા, દેવમંદિર, ખાગ-બગીચા કરાવવા તે દ્રવ્યયજ્ઞ. કોઈને પ્રહ્લપુરી ઘર આપવું તે દ્રવ્યયજ્ઞ કોઈને અન્નદાન આપવું વસ્ત્ર પાત્રદાન વગેરે દાનો આપવા તે દ્રવ્યયજ્ઞ. આ યજ્ઞ ગૃહસ્થાશ્રમીઓનો અને ધનવાનોનો છે.

૭ તપોયજ્ઞ-શરીર અને મનના ઉપર કાબુ મેળવવા માટે કૃત્ષ્ણ ચાન્દ્રાયણાદિ વ્રતવ્રતાદિ જે કરવાં તે તપોયજ્ઞ. આ યજ્ઞ મુખ્ય કરીને વાનપ્રસ્થાશ્રમી એટલે વન-વાસીઓનો છે.

૮ યોગયજ્ઞ-ચારેતરફ ભટકતી મનની વૃત્તિને રોકવી અને સમાધિ ચઢાવી બેસવું તે યોગયજ્ઞ કહેવાય. આ યજ્ઞ યોગીઓનો છે.

૯ સ્વાધ્યાયયજ્ઞ-વેદાદિ પવિત્ર શાસ્ત્રનું પાઠ પારાયણ મનન કરવું તે સ્વાધ્યાયયજ્ઞ કહેવાય. આ યજ્ઞ ગૃહસ્થાશ્રમીઓનો છે.

૧૦ જ્ઞાનયજ્ઞ-ઉપનિષદાદિ ગ્રન્થોનું અવલોકન કરવું વિચાર કરવો મનન કરવું જ્ઞાનપ્રાપ્તિને માટે જ્ઞાનના ગ્રન્થોની જે ચર્ચા કરવી તે જ્ઞાનયજ્ઞ કહેવાય. આ યજ્ઞ મુક્તિની ઈચ્છા કરનારા ગૃહસ્થાશ્રમી મુમુક્ષુઓનો તથા ત્યાગીઓનો છે.

૧૧ પ્રાણાયામ યજ્ઞ-પ્રાણ અપાનની ગતિને રોકવી, અને રેચક પુરક કુંભક પ્રાણાયામો કરવા તે પ્રાણાયામ યજ્ઞ કહેવાય છે. આ યજ્ઞ પ્રાણાયામ કરનાર યોગીઓનો છે.

૧૨ શોધન યજ્ઞ-અલ્પ આહાર લઈ નિયમિત ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહી નેતિ ધોતી ખસ્તી વગેરે હઠયોગની ક્રીયાઓ કરી કફાદિ ધાતુને કાઢી નાંખી અન્દર જે શુદ્ધિ કરવી તે શોધન યજ્ઞ કહેવાય છે. આ યજ્ઞ હઠ યોગીનો છે.

આ બધા યજ્ઞોમાં જ્ઞાન યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે. અને તે સિવાય બધા યજ્ઞો પાપનાશ કરી અન્નકરણ શુદ્ધ કરે છે. જે માણસ

આ યજ્ઞોમાંથી એક પણ યજ્ઞ કરતો નથી તો તેને આ લોકમાં પણ સુખ નહીં, અને પરલોકમાં પણ સુખ નહીં. અર્થાત્ અધોગતિમાં જાય છે. હે અર્જુન જ્ઞાન યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે અને જ્ઞાનીઓને પ્રજ્ઞામ કરવાથી, પ્રશ્ન પુછવાથી અને જ્ઞાની મહા-ત્માની સેવા કરવાથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે અને જ્યારે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું તો પછી આ દુનીયાનો મોહ રહેતો નથી. મોહ નાશ પામે છે અને મુક્ત થાય છે જ્ઞાન એ પવિત્ર વસ્તુ છે જ્ઞાન જેવી પવિત્ર વસ્તુ બીજી કોઈ નથી. અગ્નિ જેમ કાષ્ટને બાળી નાંખે છે તેજ પ્રમાણે જ્ઞાન પણ પ્રારબ્ધ સિવાયના કર્મેને બાળી નાંખે છે. પ્રારબ્ધકર્મ તો લોગવેજ છુટકો થાય છે. જ્ઞાન શ્રદ્ધાથી પ્રાપ્ત થાય છે. સંશય કરવાથી પ્રાપ્ત થતું નથી. જે મનુષ્યને વેદશાસ્ત્રના વચનો પર વિશ્વાસ નથી, જે માણસ સંશયી છે તો તે મનુષ્ય અવનતિ પામે છે તેની કોઈ દિવસ ઉન્નતિ થતી નથી માટે દૃઢ વિશ્વાસ રાખ. હે અર્જુન નિશ્ચય જાગૃત કર અડગ શ્રદ્ધા રાખ. સંશયને દૂર કર અને ફળની ઇચ્છા ન રાખી કર્મ કરવા તૈયાર થા અને કરેલાં તમામ કર્મેને ઇશ્વરના ચરણમાં અર્પણ કર. શ્રીકૃષ્ણાર્પણમસ્તુ એવી લાવના દૃઢ કર.

ફળ ૪ થું

સ્થાવર જાતિમાંથી છુટકારો અને પોતાના
સ્થાનની પ્રાપ્તિ

શ્રી નારાયણ ભગવાને કહ્યું હે લક્ષ્મીજી હવે ગીતાના
ચોથા અધ્યાયનું ફળ કહું છું તે સાંભળો. હે દેવી બેરડીના

આડ સ્વરૂપે આવેલી બે કન્યા આડની જાતિમાંથી મુક્ત થઈ અને સ્વર્ગમાં ગઈ.

લક્ષ્મીજીએ કહ્યું, તે કન્યા કોણ હતી? બોરડીના આડ-પણાને કેમ પામી? એ વિસ્તારથી કહી સંભળાવો. શ્રી નારાયણે કહ્યું, હે દેવી, ગંગાના કિનારા ઉપર કાશી નામનું પવિત્ર ક્ષેત્ર છે. ત્યાં ભરત નામના મુનિ રહેતા હતા. કાશીના ક્ષેત્રમાં વિશ્વેશ્વર મહાદેવનું દેવાલય છે. તે દેવાલયમાં બેસી ભરત મુનિ રોજ ગીતાના ચોથા અધ્યાયનો પાઠ કરતા હતા. મુનિ આત્મજ્ઞાની હતા. તેના મનથી સુખ, દુઃખ, ટાઢ તડકો વગેરે સમાન હતા. એક સમયે તે મુનિ ફરતા ફરતા શહેરની બહાર ગયા. તે મુનિને બગીચામાં રહેતા દેવોના દર્શનની ઇચ્છા થઈ, તેથી તે મુનિ બગીચામાં ગયા. તે બગીચામાં બોરડીના બે આડ હતા. તે આડ પાસે પાસે હતા. ભરત મુનિ તે બોરડીના આડ પાસે ગયા. બોરડીના એક આડના મૂળ ભાગ ઉપર તે મુનિએ પોતાનું માથું મૂક્યું. અને બીજા આડના મૂળ ભાગ ઉપર પગ લંબાવ્યા. એ પ્રમાણે તે મુનિ બે આડના મધ્ય ભાગમાં સૂતા. અને ગીતાના ચોથા અધ્યાયનો પાઠ પૂરો થયો. એટલે, તરતજ ઉભા થયા અને ચાલી નીકળ્યા. તે મુનિના ગયા બાદ તે બે આડ સૂકાવા લાગ્યા, અને પાંચ છ દિવસમાં તે શાખા, પાંદડા વિનાના બની ગયા, તે આડ જાતિમાંથી મુક્ત થઈ એક પવિત્ર ગ્રાહ્યણને ત્યાં બે કન્યારૂપે ઉત્પન્ન થઈ, તે કન્યા સાત વર્ષની થઈ. તેઓને પૂર્વજન્મનું જ્ઞાન હતું. તે કન્યા આમ તેમ ફરતી હતી, એટલામાં તે કન્યાએ દૂરથી ભરત મુનિને જોયા. ભરત મુનિ ફરતા ફરતા પાસે આવી પહોંચ્યા. એટલે તે કન્યા તે મુનિના ચરણમાં નમી પડી અને

કહેવા લાગી, હે મુને, તમારા અનુગ્રહથી હમે યોરડીના ઝાડ જાતિમાંથી મુક્ત થઈ હવે હમારી પર કૃપા દ્રષ્ટિ કરો. આ સાંભળી મુનિ આશ્ચર્ય પામ્યા. મુનિએ કહ્યું તમે આ ઝાડ જાતિમાં કેવી રીતે આવી ? તેનું કારણ કહી સંભળાવો. તે કન્યા કહેવા લાગી, હે મુને, ગોદાવરી નદીના કીનારા ઉપર છિન્નપાપ નામનું એક પ્રસિદ્ધ તીર્થ છે. ત્યાં સત્યતપા નામે તપસ્વી તપ કરતાં હતા. તાપ, વરસાદ, ઠંડી વગેરે સહન કરી કઠીન તપ આરંભ્યું હતું. તે મુનિ ઉન્હાળામાં પંચાગ્નિનું સેવન કરતાં હતાં, વર્ષાઋતુમાં વર્ષાદમાં બેસી તપ કરતા, શિયાળામાં ગળા સુધી પાણીમાં ઉભા રહી, તપ કરતા. આ પ્રમાણે તપ કરી પોતાના શરીરને સુકવી નાંખ્યું અને સંયમી થયા. તે મુનિએ કામ ક્રોધ લોભ વગેરે શત્રુના ઉપસ્થિતિ મેળવ્યો તેમનું મન પવિત્ર થયું, સર્વ પ્રાણીઓ ઉપર સ્નેહ કરવા લાગ્યા. તે મુનિની ઉત્તમ તપશ્ચર્યાથી બ્રહ્મદેવ પણ પ્રસન્ન થયા, અને દેવસભામાં તે મુનિના વખાણ કરતા. હે ભરત મુનિ સત્યતપાના ઉત્તમ તપથી ઇન્દ્રને લય ઉત્પન્ન થયો. સત્યતપા મુનિ માંડે ઇન્દ્રાસન જીતી લેશે આ પ્રમાણે ઇન્દ્ર વિચાર કરવા લાગ્યા. તેથી લય પામી હે ભરતમુને ઇન્દ્રે હમો બે અપ્સરાને બોલાવી સત્યતપા મુનિના તપમાં વિદ્ધ કરવાને કહ્યું “હે અપ્સરાઓ, તમે બે સત્યતપાના આશ્રમમાં જાઓ માંડે પદ લેવાની ઇચ્છાથી તપ કરે છે. તેમાં વિદ્ધ નાંખો અને તપમાંથી બ્રહ્મ કરો.” આ પ્રમાણે ઇન્દ્રની આજ્ઞાથી હમો બે અપ્સરાઓ સત્યતપાના આશ્રમમાં ગઈ. હમોએ ગાનતાન શરૂ કર્યું. નૃત્ય કરવાનું શરૂ કર્યું. તે વખતે પવન પણ મંદમંદ વાતો હતો. પુષ્પોનો સુવાસ ચારે

તરફ ફેલાયો. ગાયનનો અવાજ અને ઝાંઝરનો ઝણકાર સાંભળવાથી સત્યતપા મુનિ ધ્યાનમાંથી જાગ્યા. હાવભાવ અને કટાક્ષથી હમોએ ગાયન અને નૃત્ય ચાલુ રાખ્યું તેથી તે મુનિના મનમાં વિકાર ઉત્પન્ન થયો. તેમનું મન ચલિત ચયું. તપમાં વિદન થવાથી તે મુનિને ક્રોધ ઉત્પન્ન થયો. અને હમો અપ્સરાઓને સત્યતપા મુનિએ શ્રાપ આપ્યો. અને કહ્યું “જાઓ, ગંગાના કિનારા ઉપર બોરડીના ઝાડરૂપે પડો” આ સાંભળી હમોએ તેમના ચરણમાં નમી માફી માગી. અને પ્રાર્થના કરી, અને આ શ્રાપમાંથી હમો ક્યારે છુટીશું? એ જાણવાને માંગણી કરી, ત્યારે સત્યતપા મુનિએ કહ્યું “જ્યારે ભરતમુનિ આવે, અને તમને બેઠને તે મુનિના શરીરનો સ્પર્શ થાય અને ગીતાના ચોથા અધ્યાયનો પાઠ કરે તો તમે તરતજ ઝાડ જાતિમાંથી છુટા થશો, તમને પૂર્વજન્મનું જ્ઞાન પણ રહેશે.” આ પ્રમાણે કહ્યું હતું. હમો બોરડીના ઝાડરૂપે આવી હતી. હે મુને આપના આગમનની રાહ જોતી હતી, હે ભરત મુને આપ આવ્યા. બે ઝાડના મધ્યમાં સુવાથી હમો બેઠને આપના શરીરનો સ્પર્શ થયો, અને ગીતાના ચોથા અધ્યાયનો પાઠ કર્યો. જેથી હમો આ ઝાડ જાતિમાંથી છૂટી થઈ. હે ભરતમુને હવે કૃપા કરો અને આ મનુષ્ય જાતિમાંથી ઉદ્ધાર કરો. આપને શરણે આવી છૈયે. ભરત મુનિએ જ્યારે તેમની પ્રાર્થના સાંભળી ત્યારે ગીતાના ચોથા અધ્યાયનો ઉપદેશ આપ્યો અને મુનિ ત્યાંથી પોતાના આશ્રમ તરફ ગયા તે કન્યા સદા ગીતાના ચોથા અધ્યાયનો પાઠ કરવા લાગી. મનુષ્ય જાતિમાંથી મુક્ત થઈ અને અપ્સરા થઈ સ્વર્ગમાં ગઈ.

હે દેવિ જે માણસ ભક્તિ અને શ્રદ્ધાથી ગીતાના ચોથા અધ્યાયનો પાઠ કરે છે તેને સાંભળે છે તેના અર્થનો વિચાર કરે છે તો તે સ્થાવર જાતિમાં જતાં અટકે છે અને આખરે સ્વર્ગમાં જાય છે. આ ગીતાના ચોથા અધ્યાયનો પાઠ સાંભળવાથી પણ ઝાડ જાતિમાંથી ગયેલા જીવો મુક્ત થાય છે તો મનુષ્ય ભક્તિ શ્રદ્ધાથી ગીતાના ચોથા અધ્યાયનો પાઠ કરવાથી સંસાર બંધનમાંથી છૂટે એમાં સંશય નથી.

અધ્યાય ૫

અર્જુન ઉવાચ ।

સંન્યાસં કર્મણાં કૃષ્ણ પુનર્યોગં ચ શંસસિ ।
યચ્છ્રેય એતયોરેકં તન્મે શ્રુદ્ધિ સુનિશ્ચિતમ્ ॥૧॥

શ્રી ભગવાનુવાચ ।

સંન્યાસઃ કર્મયોગસ્ત્ર નિઃશ્રેયસકરાવૃલૌ ।
તયોસ્તુ કર્મસંન્યાસાત્ કર્મયોગો વિશિષ્યતે ॥૨॥
જ્ઞેયઃ સ નિત્યસંન્યાસી યો ન દ્વેષ્ટિ ન કાંક્ષતિ ।
નિર્દ્વંદ્રો હિ મહાબાહો સુખં બંધાત્પ્રમુચ્યતે ॥૩॥
સાંખ્યયોગૌ પૃથગ્બાલાઃ પ્રવદંતિ ન પંડિતાઃ ।
એકમખ્યાસ્થિતઃ સમ્યગ્ ભલયોર્વિન્દતે કલમ્ ॥૪॥
યત્સાંખ્યૈઃ પ્રાપ્યતે સ્થાનં તદ્યોગૈરપિ ગમ્યતે ।
એકં સાંખ્યં ચ યોગં ચ યઃ પશ્યતિ સ પશ્યતિ ॥૫॥
સંન્યાસસ્તુ મહાબાહો દુઃખમાપ્તુમયોગતઃ ।
યોગયુક્તો મુનિર્ગ્રહ ન ચિરેષુધિગચ્છતિ ॥૬॥

યોગયુક્તો વિશુદ્ધાત્મા વિજિતાત્મા જિતેન્દ્રિયઃ ।
 સર્વભૂતાત્મભૂતાત્મા કુર્વન્નપિ ન લિપ્યતે ॥૭૥॥
 નૈવકિંચિત્કરોમીતિ યુક્તો મન્યેત તત્ત્વવિત્ ।
 પશ્યન્ શૃણ્વન્ સ્પૃશન્ જિઘ્રન્ શ્રન્ ગચ્છન્ સ્વપન્
 શ્વસન્ ॥૮૦॥
 પ્રલપન્ વિસૃજન્ ગૃહ્ણન્ ઉન્મિષન્નિમિષન્નપિ ।
 ઇન્દ્રિયાર્ણીન્દ્રિયાર્થેષુ વર્તન્ત ઇતિ ધારયન્ ॥૮૧॥
 બ્રહ્મણ્યાધાય કર્માણિ સંગં ત્યક્ત્વા કરેતિ યઃ ।
 લિપ્યતે ન સ પાપેન પદ્મપત્રમિવાંભસા ॥૯૦॥
 કાયેન મનસા બુદ્ધ્યા કેવલૈરિન્દ્રિયૈરપિ ।
 યોગિનઃ કર્મ કુર્વતિ સંગ ત્યક્ત્વાત્મશુદ્ધયે ॥૯૧॥
 યુક્તઃ કર્મફલં ત્યક્ત્વા શાંતિમાપ્નોતિ નૈષ્ઠિકીમ્ ।
 અયુક્તઃ કામકારેણ ફલે સકતો નિબદ્ધયતે ॥૯૨॥
 સર્વ કર્માણિ મનસા સંન્યસ્યાસ્તે સુખં વશી ।
 નવદ્વારે પુરે દેહી નૈવ કુર્વન્ન કારયન્ ॥૯૩॥
 ન કર્તૃત્વં ન કર્માણિ લોકસ્ય સૃજતિ પ્રભુઃ ।
 ન કર્મફલસંયોગં સ્વભાવસ્તુ પ્રવર્તતે ॥૯૪॥
 નાદત્તે કસ્યચિત્પ્રપં ન ચૈવ સુકૃતં વિભુઃ ।
 અજ્ઞાનેનાવૃતં જ્ઞાનં તેન મુહ્યન્તિ જંતવઃ ॥૯૫॥
 જ્ઞાનેન તુ તદજ્ઞાનં યેષાં નાશિતમાત્મનઃ ।
 તેષામાદિત્યવજ્ઞ જ્ઞાનં પ્રકાશયતિ તત્પરમ્ ॥૯૬॥
 તદ્બુદ્ધયસ્તદ્દાત્માનસ્ તન્નિષ્ણસ્તત્પરાયણુઃ ।
 ગચ્છંત્યપુનરાવૃત્તિં જ્ઞાનનિર્ધૂતકલ્મષાઃ ॥૯૭॥
 વિદ્યાવિનયસંપન્ને બ્રાહ્મણે ગવિ હસ્તિનિ ।
 શુનિ ચૈવ શ્વપાકે ચ પંડિતાઃ સમદર્શિનઃ ॥૯૮॥

ઇહૈવ તૈર્જિતઃ સર્ગો યેષાં સામ્યે સ્થિતં મનઃ ।
 નિર્દોષં હિ સમં પ્રહ્લ તસ્માદ્ પ્રહ્લણિ તે સ્થિતાઃ ॥૧૯॥
 ન પ્રહૃષ્યેત્ પ્રિયં પ્રાપ્ય નોદ્વિચેત્ પ્રાપ્ય ચાપ્રિયમ્ ।
 સ્થિરબુદ્ધિરસંમૂઢો પ્રહ્લવિદ્ પ્રહ્લણિ સ્થિતઃ ॥૨૦॥
 બાહ્યસ્પર્શેષ્વસક્તામા વિદિત્યાત્મનિ યત્સુખમ્ ।
 સ પ્રહ્લયોગયુક્તાત્મા સુખમક્ષય્યમશ્નુતે ॥૨૧॥
 યે હિ સંસ્પર્શજ્ઞ લોગા દુઃખયોનય એવ તે ।
 આદ્યંતવંતઃ કૌંતેય ન તેષુ રમતે બુધઃ ॥૨૨॥
 શકુનોતીહૈવ યઃ સોદું પ્રાક્ શરીરવિમોક્ષણાત્ ।
 કામક્રોધોદ્ભવં વેગં સ યુક્તઃ સ સુખી નરઃ ॥૨૩॥
 યોતઃ સુખોત્તરારામસૂતથાંતજ્યોતિરૈવ યઃ ।
 સ યોગી પ્રહ્લનિર્વાણું પ્રહ્લભૂતોધિગચ્છતિ ॥૨૪॥
 લલંતે પ્રહ્લનિર્વાણુમ્ભ્રમયઃ ક્ષીણકલ્મષાઃ ।
 છિન્નદ્વૈધા યતાત્માનઃ સર્વભૂતહિતે રતાઃ ॥૨૫॥
 કામક્રોધવિયુક્તાનાં યતીનાં યતચેતસામ્ ।
 અભિતો પ્રહ્લનિર્વાણુ વર્તતે વિદિતાત્મનામ્ ॥૨૬॥
 સ્પર્શાન્ કૃત્વા બહિર્બાહ્યાંશૂચક્ષુઃશ્ચૈવાન્તરૈ બુવોઃ ।
 પ્રાણાંપાનૌ સમૌ કૃત્વા નાસાબ્યંતરચારિણૌ ॥૨૭॥
 યતેન્દ્રિયમનોબુદ્ધિર્મુનિર્મોક્ષપરાયણઃ ।
 વિગતેચ્છાભયક્રોધો યઃ સદા મુક્ત એવ સઃ ॥૨૮॥
 લોકતારં યજ્ઞતપસાં સર્વલોકમહેશ્વરમ્ ।
 સુહૃદં સર્વભૂતાનાં જ્ઞાત્વા માં શાંતિમૃચ્છતિ ॥૨૯॥

ઇતિશ્રી૦ ઉ૦ અ૦ યો૦ શ્રીકૃષ્ણાર્જુન૦ કર્મસંન્યાસ
 યોગો નામ પંચમોધ્યાયઃ ॥ ૫ ॥

બોધપાઠ ૪થો કર્મસંન્યાસયોગ

કર્મસંન્યાસયોગ એટલે શું ? કર્મ અને સંન્યાસ એ બે શબ્દો મળી એક કર્મસંન્યાસ શબ્દ બન્યો. કર્મ એટલે કર્મ અને સંન્યાસ એટલે ત્યાગ કર્મસંન્યાસ એટલે કર્મનો ત્યાગ એવો અર્થ થયો. અન્તઃકરણ સ્વચ્છ થયું નથી ત્યાંસુધી કર્મ તજવાના નથી. કર્મ કરવાં જોઈએ માટે કર્મત્યાગ એ અર્થ ન લઈ શકાય. ત્યારે ત્યાગ એટલે તજવું. શું તજવું ? કર્મના ફળને તજવું અર્થાત્ કર્મત્યાગનો અર્થ વિસ્તારથી કરવો જોઈએ. કર્મસંન્યાસ એટલે કર્મના ફળને તણ દેવું. કર્મના ફળની ઇચ્છા ન રાખવી. અર્થાત્ કર્મના ફળને તણ દઈ કર્મના ફળની ઇચ્છા ન રાખો કેવળ ઈશ્વરાર્પણ બુદ્ધિથી કર્મ કરવાં. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને ત્રીજા પાઠમાં કર્મપ્રહાર્પણયોગ એટલે કર્મો પ્રહાર્પણમસ્તુ પ્રહાર્પણ કરવાં એવો ઉપદેશ આપ્યો તેની સાથે કર્મયોગની પરંપરા વર્ણવ્યવસ્થા જ્ઞાનીઓની પ્રહ્લદૃષ્ટિથી કર્મ કરવાની રીતિ અનેક પ્રકારના યજ્ઞોના સ્વરૂપ. જ્ઞાનયજ્ઞની શ્રેષ્ઠતા અને જ્ઞાનની પવિત્રતા બતાવી. પ્રહાર્પણમસ્તુ એ ભાવના દૃઢ કરવાને ઉપદેશ આપ્યો જ્ઞાન એ પવિત્ર છે. એનું કારણ શું ? એ પણ વિચાર કરીએ. (ત્રીજો પાઠ વિશેષ ન લંબાય માટે જ્ઞાનની પવિત્રતાનો વિચાર અહીં બતાવ્યો છે) આ સંસારમાં પવિત્ર કરનારી સ્વચ્છ કરનારી શુદ્ધ કરનારી અનેક વસ્તુઓ છે. પવિત્ર કરનારા તત્ત્વો પણ અનેક છે. પણ શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને કહ્યું કે હે અર્જુન જ્ઞાન જેવી પવિત્ર વસ્તુ આ સંસારમાં કેઈ નથી. પૃથ્વી, એ પણ પવિત્ર, પાણી, એ પણ પવિત્ર, અગ્નિ, એ પણ પવિત્ર, વાયુ, એ પણ પવિત્ર, આકાશ,

એ પણ પવિત્ર, આપણે લોજન કરી રહ્યા એટલે જેમાં લોજન કર્યું તે પાત્ર, થાળી, વાટકા, લોટા, પવાલા એ અશુદ્ધ થયા. અપવિત્ર થયા. ચાપાણી થયાં એટલે રકાળી પવાલા અપવિત્ર થયાં. કેઈ મનુષ્ય આવી એક પવાલામાં પાણી લઈ પવાલું મોઢે માંડી પાણી પીધું એટલે પવાલું અશુદ્ધ-અપવિત્ર થયું. હવે શું કરવું ? અપવિત્ર થયેલા વાસણોને રાખ માટીથી માંજ નાખ્યાં એટલે શુદ્ધ સ્વચ્છ પવિત્ર થયાં. પાછા ઉપયોગમાં આવ્યાં ત્યારે પૃથ્વી પવિત્ર કરનારી વસ્તુ છે. હવે જ્યાં માટીથી પૃથ્વીથી પવિત્રતા ન જળવાતી હોય ત્યાં પાણીને ઉપયોગ કરવો પડે છે. કપડાં સ્વચ્છ સફેદ હતાં પણ ધૂળ ઉડવાથી ધીમે ધીમે મેલાં ગંદા અપવિત્ર થયાં. હવે તેમાં માટી ધૂળ નાંખી રગદોળીયે તો વિશેષ મેલાં ગંદા થાય પણ સ્વચ્છ થતાં નથી ત્યારે શું કરવું ? બસ સાબુડૂપી માટી કપડાંમાં નાંખી પાણીથી ખૂબ ઘોઈ નાંખો એટલે કપડાં સ્વચ્છ શુદ્ધ પવિત્ર થયાં ત્યારે જ્યાં માટીથી પવિત્રતા ન જળવાતી હોય ત્યાં પાણીને ઉપયોગ કરવો પડે છે. હવે જ્યાં પૃથ્વી પાણી બેઉથી પવિત્રતા ન જળવાતી હોય ત્યાં શું કરવું ? ત્યાં અગ્નિને લેવો પડે છે. જેમ સોનું સો ટચનું જો હોય તો શુદ્ધ કહેવાય અને તે સિવાયનું બીજું શુદ્ધ નથી. સોનામાં તાંબુ વગેરે ધાતુ મેળવવાથી સો ટચનું કહેવાતું નથી પણ મિશ્રિત છે. હલકું છે. જોઈએ તેવી સફાઈ નથી તેથી તેની કિંમત ખરાબર ઉપજતી નથી અને દાગીના ખરાબર સફાઈદાર થતા નથી માટે શું કરવું ? તેને શુદ્ધ બનાવો જો માટીથી રાજ માંજ અને પાણીથી ઘોઈ નાંખીયે તો સો ટચનું થતું નથી એટલે માલમ પડે છે કે મિશ્રિત સોનું માટીથી માંજવાથી અથવા

પાણીથી ધોવાથી શુદ્ધ થાય નહીં ત્યારે તેને અગ્નિમાં નાંખે
ખૂબ કૂંકે એટલે મિશ્ર કરેલી ધાતુ બળી ખાખ થાય અને
શુદ્ધ સોનું બચે પછી જુઓ તે સોનું લગડીનું ગણાયું
તેની કીંમત વધી તેના દાગીના સફાઈદાર થયા ત્યારે જ્યાં
પૃથ્વી પાણીથી કામ ન ચાલે ત્યાં અગ્નિથી શુદ્ધિ કરવી
પડે છે પણ જ્યાં એ ત્રણથી પણ કામ ચાલતું નથી ત્યાં
વાયુ તત્વનો ઉપયોગ કરવો પડે છે. એક માણસનું શરીર
બગડ્યું રોગ લાગુ પડ્યો. શરીર શીકું પડ્યું ધાતુ રક્ત
વગેરેમાં બગાડો થયો હવે તે શરીરને સાફ શુદ્ધ અને
તન્દુરસ્ત બનાવવું હોય તો શું કરવું? રોજ માટી ચોળવાથી
શુદ્ધ થતું નથી નહાવાથી વિશેષ મલીન થાય છે અને અગ્નિ
પાસે બેસી તાપીયે તો અંદરનો રોગ જતો નથી ત્યારે શું
કરવું? આવી સ્થિતિમાં વૈદ્ય ડાક્ટર દવા આપી જરા રોગ
ખસ્યો કે તરત સલાહ આપે છે કે તમે હવાફેર જાઓ.
માથેરાન મહાબલેશ્વર પંચગની નાસિક વગેરે સ્થળોમાં જાઓ
એટલે શરીર ઠીક થશે હવાખાવા ગયા એટલે રોગ ધીમે
ધીમે દૂર થયો લોહી વગેરે ધાતુ સુધરી શરીર હૃદયપુષ્ટ
શુદ્ધ તન્દુરસ્ત થયું. જ્યાં પાછા આવ્યા ત્યાં બધા કહે છે કે
હવે તમારું શરીર શુદ્ધ તન્દુરસ્ત બન્યું એનું કારણ હવા.
કહેવત છે કે સો દવા અને એક હવા. હવાથી પણ શુદ્ધ
પવિત્ર અને તન્દુરસ્ત થાય છે ત્યારે વાયુ તત્વ એ પણ
પવિત્ર કરનારો છે પણ જ્યાં એ ચારથી કામ ચાલતું ન હોય
ત્યાં આકાશ તત્વનો ઉપયોગ કરવો પડે છે જ્યારે આખા
ગામમાં રોગ ફાટે કેલેરો વગેરે ઉપદ્રવ શરૂ થાય ત્યારે વૈદ્ય
ડાક્ટરો ખુલ્લા આકાશમાં માડવા નાંખી રહેવા સલાહ આપે

છે ધરના નળીયા ઉકેલાવી મુકે છે અને ખુલ્લા મેદાનમાં રહેવાની સલાહ આપે છે એનું કારણ એજ કે આકાશ પણ પવિત્ર છે ખુલ્લા આકાશની હવા પણ પવિત્ર છે તેથી ખુલ્લા આકાશમાં રહેવાથી શરીર તન્દુરસ્ત રહે છે ત્યારે પૃથ્વી પાણી અગ્નિ વાયુ આકાશ એ બધા એક એક કરતાં પવિત્ર છે અન્તઃકરણ મનને પવિત્ર કરવામાં એ ઉપયોગી નથી. રોજ સાખુ ચોળી નાહીયે પણ અન્તઃકરણ મન પવિત્ર થતું નથી. શરીર થોડોવાર સ્વચ્છ બસ દુર્ગન્ધીથી ભરપુર શરીર થોડા વખતમાં પસીનો આવવાથી ગન્ધાતું થયું તીર્થયાત્રા જાય છે અને લોકો પવિત્ર તીર્થમાં સ્નાન કરે છે પણ અન્તઃકરણ મનને મેલ જતો નથી. અગ્નીને તાપ તાપો તો પણ મન પવિત્ર થતું નથી અને હવા ખાવા જાયો તો પણ મન પવિત્ર થતું નથી પણ જેમ જેમ હવા ખાયો તેમ શરીર તન્દુરસ્ત થાય અને મનની મસ્તી વધે. ત્યારે આ તત્વો અન્તઃકરણ મનને શુદ્ધ કરી શકતાં નથી જ્યારે કોઈ પણ પ્રકારના તત્વોથી મનની મલીનતા જતી નથી અન્તઃકરણ શુદ્ધ થતું નથી તો હવે મોક્ષ કેવી રીતે મળે ? અન્તઃકરણ મનના પાપ ધોવાને માટે જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરવા પડે છે જ્ઞાનથી અન્તઃકરણ મન પવિત્ર થાય છે અને મોક્ષ મળે છે માટે બધી પવિત્ર વસ્તુમાં પણ જ્ઞાન જેવી પવિત્ર વસ્તુ બીજી નથી એ પ્રમાણે ભગવાને જ્ઞાનની પવિત્રતા બતાવી.

હવે આપણે કર્મસન્યાસયોગ એટલે કર્મના કૃણ તથા દર્દ કેવી રીતે કર્મ કરવાં એ માર્ગનો વિચાર કરીયે. સન્યાસ ધારણ કરવો એટલે કાપાયવસ્ત્ર ધારણ કરી બહાર નીકળી

પડતું એથી કંઈ કલ્યાણ નથી મોક્ષ મળતો નથી એના કરતાં
 ગૃહસ્થાશ્રમી રહી. કર્મના ફળથી ઈચ્છા ન રાખી ઈશ્વરાર્પણ
 બુદ્ધિથી કર્મ કરવાં એજ ઉત્તમ છે આ કલિયુગમાં સંન્યાસના
 ધર્મે પાળી શકાય તેમ નથી. સંન્યાસ માર્ગ ઘણો કઠીન છે
 માટે શ્રી આદ્ય શંકરાચાર્યજીએ પણ કલિયુગમાં સંન્યાસ
 લેવાને ના કહી છે. જે ગૃહસ્થાશ્રમી માણસ કોઈનો દ્વેષ
 કરે નહિ અને કશાની ઈચ્છા પણ રાખે નહિ સુખદુઃખ ટાલ
 તડકો વગેરે સહન કરે અને ફળની ઈચ્છા રાખ્યા સિવાય
 બ્રહ્માર્પણ બુદ્ધિથી વિહિત કર્મ કરે તો તે સદા સંન્યાસી છે
 એના કરેલા કર્મો બન્ધનકારક થતાં નથી જે પ્રમાણે જ્ઞાનથી
 મોક્ષ મળે છે, તેજ પ્રમાણે બ્રહ્માર્પણ બુદ્ધિથી કર્મ કરવામાં
 આવે તો તેથી ચિત્તની શુદ્ધિ થાય છે ચિત્ત શુદ્ધ થવાથી
 જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે અને જ્ઞાનથી મોક્ષ મળે છે માટે ફળની
 ઈચ્છા ન રાખી હે અર્જુન બ્રહ્માર્પણ બુદ્ધિથી કર્મ કરવાં
 જોઈએ. જે ફળની ઈચ્છા રાખી કર્મ કરવામાં આવે તો જરૂર
 કર્મબન્ધન પ્રાપ્ત થાય છે. હે અર્જુન જેઓ ઈશ્વરને વિષે
 નિશ્ચય બુદ્ધિવાળા છે. જેઓનું મન ઈશ્વરને વિષે દૃઢ છે. જેઓ
 ઈશ્વરને આશ્રય લઈ કાર્ય કરે છે તેઓ ઈશ્વર કૃપાથી જ્ઞાન
 મેળવી મોક્ષ પામે છે. જેઓએ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું જેઓની
 ઈશ્વર દૃષ્ટિ સર્વત્ર સિદ્ધ થઈ તેની દૃષ્ટિએ ગાય પશુપક્ષી
 પ્રાણી વૃક્ષ વગેરે સમાનજ છે કેમકે તેવા જ્ઞાની સર્વત્ર
 ઈશ્વરને જ જુએ છે તેવા જ્ઞાની આ સંસારને છૂટી
 ચુક્યા. તેઓને કામ ક્રોધ હર્ષ શોક વગેરે વિકારો બાધ
 કરતા નથી. તેવા જ્ઞાની સદા ઈશ્વરમાં મન પરોવી જીવે છે,
 હૃદયે છે અને અક્ષય અવિનાશી સુખ મેળવી આ સંસાર-

સાંધી સુકત થાય છે માટે હે અર્જુન એવા અવિનાશી આત્મ-
સુખને માટે અન્તઃકરણ લાયક બનવું જોઈએ શુદ્ધ સ્વચ્છ
થવું જોઈએ અને અન્તઃકરણ શુદ્ધ થવા નિષ્કામ કર્મયોગ
સ્વીકારવાની જરૂર છે. માટે જેમ બને તેમ કર્મના ફળની
ધૃષ્ટિ ન રાખવી અને બ્રહ્માર્પણ ભુદ્ધિથી સદા વિહિત કર્મો
કરવા એજ ઉત્તમ સાધન છે માટે હે અર્જુન સ્વધર્મ પાલન
કરવા તૈયાર થા.

ફળ પ મું.

ગીતાના પાંચમાં અધ્યાયનો પાઠ કરનાર બ્રહ્મચારીના
શબ્દના સ્પર્શથી પાપીની સુક્તિ

શ્રી નારાયણે લક્ષ્મીજીને કહ્યું કે હે લક્ષ્મીજી હવે તમને
ગીતાના પાંચમાં અધ્યાયનું ફળ કહું છું તે સાંભળો. હે દેવી,
મદ્ર નામનો એક દેશ છે. તેમાં પુરુકુત્સ નામનું એક શહેર
છે, તેમાં પિંગલ નામનો એક બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. એ બ્રાહ્મણ
પવિત્ર કુળમાં ઉત્પન્ન થયો હતો. પણ તેણે પોતાના કુળ
પરંપરાના આચાર વિચાર તણ દીધા. ધર્મ વિધાને તણ
દીધી અને સંગીત વિદ્યા શીખવા શરૂ કરી. વાળંગ્રો વગા-
ડતાં શીખ્યો, અને પ્રસિદ્ધ ગવૈયો થયો. રાજસભામાં તે
ગવયાએ ગાયન કર્યું. તેણે રાજાનો આશ્રય મેળવ્યો. અને
રાજાશ્રિત થયો. પિંગલ સંગતિ દોષને લઈ વ્યભિચારી બન્યો.
તે ઉન્મત્ત થયો અને પોતાના કામને માટે તેને ગર્વ થયો
તે ગવૈયાની સ્ત્રીનું નામ અરૂણા હતું. તે અરૂણા હલકા કુળમાં
ઉત્પન્ન થઈ હતી. પતિનો સ્નેહ પોતાને વિષે નહતો તેથી તે
અરૂણા કામુક મનુષ્યની સાથે સંબંધમાં આવી અને અના-

ચાર કરવા લાગી. તે અરુણને એક સમયે વિચાર આવ્યો કે મારો પતિ મારા કાર્યમાં વિઘ્નરૂપ છે. કદાચ મારું કાર્ય જાણે તો પણ મોટો ભય છે, માટે એને ઠાર કરવો એ સાડું એમ વિચાર કરી તે અરુણા મધ્યરાત્રે પોતાના પતિને મારી નાંખ્યો. તેણે પોતાના પાપકર્મને લીધે નરકના અનેક દુઃખો ભોગવ્યા અને ગીધ થયો. વનમાં ફરવા લાગ્યો. તેની સ્ત્રી અરુણાને ભગંદર નામનો રોગ થયો, તે સ્ત્રી પણ આખરે મરણ પામી અને પોતાના પાપકર્મને પરિણામે નરકના ઘણાં દુઃખ ભોગવ્યા અને છેવટે પૃથ્વી ઉપર પોપટી થઈ. તે પોપટી એક સમયે ઠાણા વણ્ણતી હતી ખાતી હતી અને આમતેમ ફરતી હતી. એટલામાં ગીધે તે પોપટીને જોઈ. ગીધને પૂર્વનું વેર યાદ આવ્યું કે, “આ પોપટી પૂર્વજન્મમાં મને મારી નાંખનારી મારી સ્ત્રી હતી,” પોપટીએ તે ગીધને જોયો તેથી તેને પણ પૂર્વનું સ્મરણ થયું કે “આ ગીધ પૂર્વજન્મનો મારો પતિદેવ” પૂર્વનું વેર યાદ આવવાથી ગીધે પોપટીને મારવાનો વિચાર કર્યો. પોપટીને પકડવાને દોડ્યો એટલે પોપટી નાશી ગઈ. ગીધ તેની પાછળ પડ્યો. છેવટે સ્મશાનભૂમિપર ગયા અને તે બે એક મુનિના શબની ખોપરીમાં પડ્યા. તે ખોપરી પાણીથી ભરેલી હતી. તેનો સ્પર્શ થતાં મરણ પામ્યા. યમદૂતે તે બેને લઈ ગયા યમરાજે તેના પુણ્ય તપાસ્યાં પણ પુણ્ય દેખાયું નહીં પાપ ઘણાંજ હતાં. મરણ સમયે મુનિની ખોપરીના જળનો સ્પર્શ થયો તેથી તે બેઉના પાપ નાશ પામ્યા અને પવિત્ર બન્યા તેથી યમરાજે તેઓને તેમની ઇચ્છા પ્રમાણે દિવ્યરૂપ ધારણ કરી ભોગ ભોગવવાને કહ્યું આ બે જણા આશ્ચર્ય પામ્યા અને યમરાજને નમસ્કાર કરી પૂછવા લાગ્યા. હે

ચમરાજ હમે પાપી છૈયે કંઈપણ પુણ્ય કર્યું નથી. તો
 ઇચ્છાપૂર્વક દિવ્યલોગ લોગવવાને હમેને કહો છો તેનું કારણ
 શું છે તે કહો. ત્યારે ચમરાજે કહ્યું સાંભળો. ગંગાના ક્ષીનારા
 ઉપર એક બાળપ્રહ્લ્યાચારી હતા, તે જ્ઞાની, શાંત અને વૈરાગ્ય-
 વાળા હતા. તે એકાકી ફરતા, કોઈનો સંગ કરતા નહીં તે
 પ્રહ્લ્યાચારી હમેશાં ગીતાના પાંચમાં અધ્યાયનો પાઠ કરતા હતા.
 આ અધ્યાયનો પ્રભાવ એટલો બધો છે કે જો ગમેતેવો પાપી
 હોય તોપણ ગીતાના પાંચમા અધ્યાયના પ્રભાવથી તે પવિત્ર
 બને જ્ઞાની થાય અને સંસારમાંથી મુક્ત થાય પ્રહ્લ્યાચારી
 ગીતાના પાંચમા અધ્યાયના પાઠથી પવિત્ર થયા જ્ઞાની થયા
 તેનું શરીર છુટ્યું તેથી તે મુક્ત થયા. તે પ્રહ્લ્યાચારીનો
 દેહ પણ પવિત્ર થયો હતો તેની ઓપરી પડેલી હતી તેમાં
 વરસાદનું પાણી એકઠું થયું હતું. તમને જે જણાવે તે ઓપ-
 રીમાં રહેલા પાણીનો સ્પર્શ થયો તેથી તમે જે પવિત્ર થયા.
 હવે તમે તમારી ઇચ્છા પ્રમાણે દિવ્યલોકમાં જાઓ અને
 દિવ્યલોગ લોગવો. ચમરાજનું આ વચન સાંભળ્યું તે જે જણે
 ચમરાજને નમસ્કાર કર્યા અને દિવ્યરૂપ ધારણ કરી વિમાનમાં
 બેસી વિષ્ણુલોકમાં ગયા હે દેવિ જે માણસ ભક્તિ અને
 શ્રદ્ધાથી ગીતાના પાંચમા અધ્યાયનો પાઠ કરે છે તો તે પવિત્ર
 જ્ઞાની થાય છે અને સંસાર બન્ધનમાંથી છૂટે છે તે માણસનો
 દેહ પણ એટલો બધો પવિત્ર થાય છે કે જો તેના સગનો
 પણ સ્પર્શ થાય તો બીજા ગમે તેવા પાપી હોય તો પણ
 તેના પાપ નાશ પામે છે. પવિત્ર થાય છે અને દિવ્યરૂપ
 ધારણ કરી વિષ્ણુપદને પામે છે એવો ગીતાના પાંચમાં
 અધ્યાયના પાઠનો પ્રભાવ છે.

अध्याय ६

अर्जुन उवाच ।

अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः ।
 स संन्यासी च योगी च न निरश्मिर्नयाकियः ॥१॥
 यं संन्यासमिति ब्राह्मुर्योगं तं विद्धि पांडव ।
 न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन ॥२॥
 आरुरुक्षोर्भुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते ।
 योगाद्भक्त्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥३॥
 यदा छि नेंद्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषङ्गते ।
 सर्वसंकल्पसंन्यासी योगाद्भक्तहोम्यते ॥४॥
 उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् ।
 आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥५॥
 बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः ।
 अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् ॥६॥
 जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः ।
 शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥७॥
 ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रियः ।
 युक्त धृत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकांथनः ॥८॥
 सुहृन्मित्रार्थुदासीनमध्यस्थद्वेष्यबंधुषु ।
 साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिविशिष्यते ॥९॥
 योगी युञ्जत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः ।
 अेकाग्रो यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥१०॥
 शुचो वेशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः ।
 नात्युच्छ्रितं नातिनीचं यैश्चाजिनकुशोत्तरम् ॥११॥

तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः ।
 उपविश्यासने युञ्ज्याद्भ्यागमात्मविशुद्धये ॥१२॥
 समं कायशिश्रीवां धारयन्नयत्नं स्थिरः ।
 संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् ॥१३॥
 प्रशांतात्मा विगतलीर्ष्यद्वयारित्रते स्थितः ।
 मनः संयम्य भवित्तो युक्त आसीत भूपरः ॥१४॥
 युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः ।
 शान्तिं निर्वाणपरमां भूतसंस्थां भविष्यति ॥१५॥
 नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकांतमनश्नतः ।
 न चातिस्वप्नशीलस्य जग्रतो नैव चार्जुन ॥१६॥
 युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु ।
 युक्तस्वभावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥१७॥
 यदा विनियतं चित्तमूत्मात्मन्येवावतिष्ठते ।
 निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥१८॥
 यथा दीपो निवातस्थो नैगते सोपमा स्मृता ।
 योगिना यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥१९॥
 यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया ।
 यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥२०॥
 सुखमात्यंतिकं यत्तद् पुद्गिशाहमतीन्द्रियम् ।
 वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥२१॥
 यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः ।
 यस्मिंस्थितो न दुःखेन गुरुणापि विव्याह्यते ॥२२॥
 तं विद्याद् दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम् ।
 स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विषणुयेतसा ॥२३॥

संकल्पप्रलवान्काभांसूत्यक्त्वा सर्वानशेषतः ।
 मनसैर्वेन्द्रियग्रामं विनियम्य समंततः ॥२४॥
 शनैःशनैरुपरमेद् भुङ्क्ष्या धृतिगृहीतया ।
 आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिंतयेत् ॥२५॥
 यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ।
 ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशं नयेत् ॥२६॥
 प्रशांतमनसं ह्येनं योगिनं सुषुमुत्तमम् ।
 उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् ॥२७॥
 युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः ।
 सुषेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यंतं सुषमश्नुते ॥२८॥
 सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि आत्मनि ।
 धृक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥२९॥
 ये मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति ।
 तस्याहं न प्रबुक्ष्यामि स च मे न प्रबुक्ष्यति ॥३०॥
 सर्वभूतस्थितं ये मां लब्धयेकत्वमास्थितः ।
 सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते ॥३१॥
 आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योर्जुन ।
 सुखं वा यद्वि वा दुःखं स योगी परमे भूतः ॥३२॥

अर्जुन उवाच ।

योयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन ।
 अेतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात्स्थितिं स्थिराम् ॥३३॥
 चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद् दृढम् ।
 तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोऽपि सुदुष्करम् ॥३४॥

શ્રી ભગવાનુવાચ ।

અસંશયં મહાબહો મનો દુર્નિગ્રહં ચલમ્ ।
 અભ્યાસેન તુ કૌંતેય વૈરાગ્યેષુ ચ ગૃહ્યતે ॥૩૫॥
 અસંયતાત્મના યોગો દુષપ્રાપ ઇતિ મે મતિઃ ।
 વશ્યાત્મના તુ યતતા શક્યો વાપ્તુમુપાયતઃ ॥૩૬॥

અર્જુન ઉવાચ ।

અયતિઃ શ્રદ્ધયોપેતો યોગાચ્ચલિતમાનસઃ ।
 અપ્રાપ્ય યોગસંસિદ્ધિં કાં ગતિં કૃષ્ણ ગચ્છતિ ॥૩૭॥
 કચ્ચિન્નોભયવિભ્રષ્ટશૂંછિન્નાબ્રમિવ નશ્યતિ ।
 અપ્રતિષ્ઠો મહાબાહો વિમૂઢો બ્રહ્મણઃ પથિ ॥૩૮॥
 એતન્મે સંશયં કૃષ્ણ છેતુમર્હસ્યશેષતઃ ।
 ત્વદન્યઃ સંશયસ્યાસ્ય છેત્તા ન હ્યુપદ્યતે ॥૩૯॥

શ્રી ભગવાનુવાચ ।

પાર્થ નૈવેહ નામુત્ર વિનાશસ્તસ્ય વિદ્યતે ।
 ન હિ કલ્યાણકૃતકશ્ચિદ્દુર્ગતિં તાત ગચ્છતિ ॥૪૦॥
 પ્રાપ્ય પુણ્યકૃતાંલ્લોકાન્ ઉષિત્વા શાશ્વતીઃ સમાઃ ।
 શુચીનાં શ્રીમતાં ગેહે યોગબ્રહ્મોભિજાયતે ॥૪૧॥
 અથવા યોગિનામેવ કુલે ભવતિ ધીમતામ્ ।
 એતદ્ધિ દુર્લભતરં લોકે જન્મ યદીદશમ્ ॥૪૨॥
 તત્ર તં બુદ્ધિસંયોગં લભતે પૌર્વદેહિકમ્ ।
 યતતે ચ તતો ભૂયઃ સંસિદ્ધૌ કુરુનંદન ॥૪૩॥
 પૂર્વાભ્યાસેન તેનૈવ હ્રિયતે હ્યવશોપિ સઃ
 જિજ્ઞાસુરપિ યોગસ્ય શબ્દ બ્રહ્માતિવર્તનો ॥૪૪॥

પ્રયત્નાદ્યતમાનસ્તુ યોગી સંશુદ્ધિદિવિષયઃ ।
 અનેકજન્મસંસિદ્ધસૂતતો યાતિ પરાં ગતિમ્ ॥૪૫॥
 તપસ્વિભ્યોધિકે યોગી જ્ઞાનિભ્યોપિ મતોધિકઃ ।
 કર્મિભ્યશ્ચાધિકે યોગી તસ્માદ્ યોગી ભવાર્જુન ॥૪૬॥
 યોગિનામપિ સર્વેષાં મર્કુતેનાંતરાત્મનાઃ ।
 શ્રદ્ધાવાન્ભજતે ચો માં સ મે યુક્ત તમો મતઃ ॥૪૭॥

ઈતિ શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાઽર્જુનકૃષ્ણઽ આત્મસંયમયોગો
 નામ પષ્ટાધ્યાયઃ ॥૬॥

બોધ પાઠ ૫ મો આત્મ સંયમયોગ અથવા ધ્યાનયોગ.

આત્મસંયમ એટલે શું? આત્મા પરમાત્મા ઈશ્વર. સંયમ એટલે મનની એકાગ્રતા મન તદરૂપ થવું. મન ગરક થવું. ઈશ્વરમાં મન ગરક થાય. ઈશ્વરમાં મન તદરૂપ બને. ઈશ્વરમાં મન એકાગ્ર બને તેનું નામ આત્મસંયમ એટલે ધ્યાનયોગ.

શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને ચોથા પાઠમાં અર્જુનને કર્મના ફળ તણ દેવા કર્મના ફળની ઈચ્છા ન રાખવી એવો ઉપદેશ આપ્યો અને સાથે જ ગૃહસ્થાશ્રમી સદા કુટુંબ પરીવાર સાથે રહી કર્મના ફળની ઈચ્છા ન રાખી સદા ઈશ્વરાર્પણ બુદ્ધિથી કર્મ કરે તો સદા સન્યાસી લાગી છે પણ જે વિહિત કર્મ તજે મનથી પ્રપંચનો વિચાર કરે અને ઉપરથી શાન્ત થઈ બેસે તો તે સન્યાસી યોગી નથી. એ પ્રમાણે કહ્યું. હવે શ્રીકૃષ્ણભગવાન અર્જુનને ધ્યાનનો માર્ગ બતાવે છે. યોગી એ પ્રકારના એક આરૂઝી અને બીજો આરૂઠ એક ઉપર જવા ઈચ્છે છે અને બીજો માર્ગ ઉપર ગયો પણ ફળ સિદ્ધિ થઈ

નથી. પહેલો આરૂંધુ અને ખીજો આરૂંઠ જાણવો જે આરૂંધુ છે તેણે તો સદા કુળની ઈચ્છા રાખ્યા સિવાય વિહિત કર્મો કરવાનાજ અને જે આરૂંઠ છે તેણે શાન્તિ ગુણ જાળવવો અને ધીમે ધીમે મોક્ષરૂપી કુળ સિદ્ધિ મેળવવા પ્રયત્ન કરવો, જેને વિષયો તરફથી પ્રીતિ નથી. તેમ ઇન્દ્રિયોથી વિષયોને લોગવવા પ્રેમ પણ નથી જેના મનના સંકલ્પો શાન્ત થયા અને બ્રહ્મલોક સૂધીના કુળની ઈચ્છા પણ નાશ પામી છે અને જે સદા આત્મ લાભ માટે પ્રયત્ન કરે છે તેવા માણસને યોગારૂઠ સમજવો આરૂંધુ યોગીએ નિષ્કામ કર્મ કરવા અને આરૂંઠ યોગીએ ધ્યાન યોગ શરૂ કરવો આત્મ સાક્ષત્કાર માટે પ્રયત્ન શરૂ કરવો મનુષ્યએ જેમ અને તેમ પોતાને ઉન્નતિના માર્ગમાં લઈ જવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ પણ પોતાની અવનતિ થવા દેવી જોઈએ નહિ. યોગારૂઠ મનુષ્યએ ધ્યાન યોગના નિયમો પાળવા જોઈએ વ્યવસ્થાથી કોઈ પણ કાર્ય કરવામાં આવે તો કાર્ય સિદ્ધ થાય નહિ તો નહિ. હે અર્જુન સદા ધ્યાન કરવાને માટે દેશ પવિત્ર હોવો જોઈએ એકાન્ત હોવો જોઈએ. વાતાવરણ શુદ્ધ હોવું જોઈએ તે દેશ ગંગા કિનારો ગુફા અથવા દેવાલય અથવા તો ઘરમાં એક પ્રસંદ કરેલી દેવપૂજની કોટડી ગમે તે હોય. જ્યાં દાખલ થતાંજ મનમાં પવિત્ર લાવના ઉત્પન્ન થાય પવિત્ર વિચાર આવે ત્યાં પોતાનું આસન સ્થિર કરવું આસન ૮૪ પ્રકારના છે પોતાને સુખ થાય અને ઘણો વખત સૂધી એક સ્થિતિમાં બેસી શકાય તે પ્રમાણે શરીરને ટેવ પાડવી. તે આસન બેસ્યું પણ નહિ તેમજ નીચું પણ નહિ એવી રીતે ગોઠવવું. એટલે પહેલાં દર્બાસન તે ઉપર મૃગચર્મ અથવા વાઘચર્મ અને તે

ઉપર ગાત્રીચો એમ પાથરી તે ઉપર બેસવું ઇન્દ્રિયોને વિષય તરફ જવા ન દેવી મનને લટકવા ન દેવું અને યોગનો અભ્યાસ શરૂ કરવો શરીર ગળાનો ભાગ તથા માથું સીધાં રાખવાં વાંકાવળીને બેસવું નહીં તેમ કમરમાંથી લયકાઈ બેસવું નહીં અધ્ધક બેસવું નહીં પણ ટટાર બેસવું. નાકની અણી આગળ નજર સ્થિર રાખવી. આડાઅવળાં આમતેમ જોવું નહીં ચિત્ત શાન્ત રાખવું ભય રાખવો નહીં પ્રહ્લચર્ય પાળવું ખાવાનો નિયમ રાખવો ફરવાનો પણ નિયમ રાખવો. વધારે ખાવાથી ધ્યાન થતું નથી અને વધારે ફરવાથી થાકી જવાય ત્યારે પણ ધ્યાન થતું નથી. કામકાજનો પણ નિયમ રાખવો કે જેથી થાક ન લાગે નિયમિત સમયે સુવું નિયમિત સમયે જાગવું જ્યારે આવા નિયમો પાળી અભ્યાસ કરવામાં આવે ત્યારે ચિત્ત એકાગ્ર બને પરમાત્મામાં સ્થિર થાય અને ક્રમે ક્રમે અભ્યાસ આગળ વધે છે તે વખતે ચિત્ત પરમાત્મામાં એટલું બધું લીન થાય કે શરીરનું પણ ભાન રહે નહીં અને આગળ અભ્યાસ વધતા તો આખરે ચિત્ત એટલું બધું નિરોધ અવસ્થામાં આવે કે જે પ્રમાણે વાયુ વગરના પ્રદેશમાં દીવાની જોત હાલતી નથી પણ સ્થિર હોય છે તેમ ચિત્ત પ્રભુમાં તદાકાર બને છે બીલકુલ ત્યાંથી ચલિત થતું નથી એવો યોગી સમાધિમાં એટલો બધો ગરક થાય છે કે ઉપરથી વજ્રપાત થાય તોપણ ચિત્ત ચલિત થાયજ નહીં તેને આત્મલાભ થયો આત્મલાભના આનંદસાગરમાં ડુબી ગયો એ આનંદ કરતાં વિશેષ આનંદ તેની દૃષ્ટિએ નથી એટલે સંસારમાંથી મુક્ત થયો અભ્યાસથી આ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે અભ્યાસ વિના થતી નથી અભ્યાસ કરતાં શરૂઆતમાં મન કદાચ

આમતેમ જાય તો ધીમે ધીમે તેને પાછું લાવી પ્રભુના ચરણમાં
 સ્થિર કરતાં જવું આ પ્રમાણે પ્રયત્નથી અભ્યાસથી ચિત્ત યોગ
 પ્રભુમાં લય પામે છે. તે યોગી સર્વત્ર મને જીએ છે. અને
 મારામાં સર્વને જીએ છે. આવો યોગ અથવા ધ્યાન કઠીન છે
 સહેલાઈથી પ્રાપ્ત થાય નહીં આવો યોગ અથવા ધ્યાન મેળવવા
 બે સાધનની જરૂર છે. આ પ્રમાણે ધ્યાનના બે સાધન એક
 અભ્યાસ અને બીજું વૈરાગ્ય. અભ્યાસ એટલે પ્રભુના ચરણમાં
 ચિત્તને સ્થિર કરવા વારંવાર પ્રયત્ન અને સંસાર તરફ વૈરાગ્ય
 અપ્રિતિ આ બે સાધનથી ધ્યાનયોગ સિદ્ધ થઈ શકે છે. હે
 અર્જુન ધ્યાનયોગ સિદ્ધ કરવામાં જેને શ્રદ્ધા છે પ્રયત્ન ચાલુ
 કર્યો પણ ખરોખર પ્રયત્ન પૂરો ન થયો વચમાં મરણી નીપજ્યું
 અને ફળસિદ્ધિ ન મળી તો તેથી ધ્યાનયોગ કરનાર મનુષ્યની
 દુર્ગતિ થતી નથી. ઉત્તમ લોકમાં જાય છે ત્યાંના વૈભવસુખ
 ભોગવી છેવટે સંસારમાં પવિત્ર શ્રીમાન્ ધનવાન કુટુંબમાં
 જન્મ પામે છે અથવા કોઈ જ્ઞાની બ્રાહ્મણને ત્યાં ઉત્તમ જન્મ
 પામે છે અને ત્યાં પણ પૂર્વના સંસ્કાર બળથી આગળ વધવા
 પ્રયત્ન ચાલુ કરે છે અને છેવટે મોક્ષરૂપી પુરૂષાર્થ મેળવી
 સંસારમાંથી છુટે છે હે અર્જુન આવો ઉત્તમ જન્મ થવો
 દુર્લભ છે હે અર્જુન વિશેષ શું કહું ધ્યાનયોગી તપસ્વીથી
 શ્રેષ્ઠ છે ધ્યાનયોગી શાસ્ત્રજ્ઞાન મેળવનાર જ્ઞાનીથી પણ શ્રેષ્ઠ
 છે. અને ધ્યાનયોગી વાવ, કુવા, તળાવ ખોદાવી આ સંસારના
 સામાજિક કાર્ય કરનાર કર્મયોગીથી પણ શ્રેષ્ઠ છે માટે તું
 ધ્યાનયોગી થા.

ફળ ૬ હું.

પ્રહ્મતેજની પ્રાપ્તિ

શ્રી નારાયણ ભગવાને લક્ષ્મીબલે કહ્યું કે લક્ષ્મી હવે તમને ગીતાના છઠ્ઠા અધ્યાયનું ફળ કહું છું તે સાંભળો હે દેવિ ગોદાવરીના કીનારા ઉપર પ્રતિષ્ઠાન નામનું એક નગર છે તે નગર રાજધાની છે. આ નગરમાં જ્ઞાન શ્રુતિ નામનો રાજા હતો. તે દાતા હતો ધાર્મિક હતો યજ્ઞયાગાદિ કાર્યો કરતો હતો. તેના રાજ્યમાં કોઈપણ પ્રકારનો ઉપદ્રવ હુઝ હતું નહિ. સદા સુખાકારી હતી. તે રાજા એક સમયે મહેલના ઉપરના ભાગમાં અગાસીમાં બેઠા હતા. હંસના ટોળેટોળાં આકાશમાર્ગે ઉડતાં ઉડતાં જતાં હતા. પાછળ જતાં હંસના ટોળાંએ આગળ જતાં હંસનાં ટોળાંએને કહ્યું કે હે હંસો ઉતાવળા કેમ જાઓ છો? આપણે બધા સાથે મળીને જઈએ હે હંસો પવિત્ર મુર્તિ જ્ઞાનશ્રુતિ રાજાના રાજ તેજને તમે જોતા નથી. આ રાજતેજ કેવું પ્રકાશી રહ્યું છે. એ સાંભળી આગળ જતા હંસોના ટોળાંએ તિરસ્કાર ભરેલી રીતથી કહ્યું. હે હંસો જ્ઞાનશ્રુતિ રાજાના રાજતેજ કરતાં પ્રહ્મજ્ઞાની રૈકવ મુનિનું પ્રહ્મતેજ ઘણુંજ ઉત્તમ છે.

જ્ઞાનશ્રુતિ રાજાએ હંસની આ વાણી સાંભળી, અગાસીમાંથી નીચે ઉતર્યા. સુખપૂર્વક થોડો સમય બેઠા. વિચાર કર્યો. સારથિને બોલાવ્યો અને કહ્યું કે હે સારથે રૈકવ નામના મુનિને ગમે ત્યાંથી પણ લાવો. સારથિએ રાજાની આજ્ઞા માથે ચઢાવી રૈકવ મુનિની શોધ કરવા લાગ્યા. પૃથ્વીપરના તમામ તીર્થ ઉપર ફરતા ફરતા ગયા. કાશી, પ્રયાગ, કૌલ્હાપુર, ઉજ્જૈન, ગયા, મથુરા, વૃન્દાવન, અયોધ્યા વગેરે તમામ પવિત્ર ક્ષેત્રમાં

કર્યા પણ સારથિને રૈકવમુનિ જોવામાં આવ્યા નહિ. છેવટે સારથિ બદરીકાશ્રમ તરફ ગયા ત્યાંથી કાશ્મીર દેશમાં આવ્યા ત્યાં માણિક્યેશ્વર નામના મહાદેવનું દેવળ છે ત્યાં આવ્યા. કાશ્મીર નરેશે દિગ્વિજય કરતી વેળા અનેક પ્રકારના માણિક્ય રત્નોથી પૂજા કરી હતી ત્યારથી તે મહાદેવનું નામ માણિક્યેશ્વર પ્રસિદ્ધ થયું. તે દેવળના દ્વારમાં એક વિશાળ ઝાડ હતું તેની છાયામાં એક ગાડું હતું તેમાં રૈકવમુનિ બેઠા હતા તે મુનિ પોતાના અંગોને ખજવાળતા હતા. સારથિએ તે મુનિને જોયા. સારથિએ તે મુનિને નમસ્કાર કરી પૂછ્યું કે હે મુને આપનું નામ શું છે? આપનું સ્થાન કયું છે આપ અહીં વિશ્રામ લઈ આનંદથી બેઠા છો એનું કારણ શું છે? આપની શું ઇચ્છા છે? આ સાંભળી રૈકવ મુનિએ જવાબ આપ્યો હે મનુષ્ય હુમને કોઈપણ પ્રકારની ઇચ્છા નથી. પણ હમારી ઇચ્છા પ્રમાણે સેવા કરનાર માણસ મળવો જોઈએ. સારથિએ રૈકવ મુનિનો અભિપ્રાય જાણ્યો અને રાજા પાસે ગયો. રાજાને પ્રણામ કરી સઘળું વૃત્તાન્ત કહ્યું. રાજાએ મુનિનો અભિપ્રાય જાણ્યો. એક ગાડું જોડાવ્યું. તેમાં હીરા, માણેક, મોતીના હારો અલંકારોથી ભરેલી પેટીઓ મુકાવી. સાથે એકહજાર ગાયો લીધી અને રાજા પોતે કાશ્મીર દેશમાં ગયા રૈકવ મુનિના દર્શન કર્યા તેના ચરણમાં નમસ્કાર કર્યા અને બધી ભેટ અર્પણ કરી. તે જોઈ મુનિ રૈકવ ગુસ્સે થયા. ભક્તિથી આવેલા રાજાનો તિરસ્કાર કર્યો અને કહ્યું હે રાજાન આ બધું જે લાવ્યો છે તે બધું તું પાછો લઈજા. નહિ તો શાપ આપીશ. શાપના ભયથી રાજા નમી પડયા દંડવત્ નમસ્કાર કર્યા અને પૂછ્યું હે મહારાજ, આપને ઉત્તમ પ્રકારનું આ તેજ કેવી રીતે

પ્રાપ્ત થયું છે? એ મને કૃપા કરીને કહો. ત્યારે મુનિએ કહ્યું
હે રાજન્ હું રોજ ગીતાના છઠ્ઠા અધ્યાયનો પાઠ કરું છું તેથી
મને આ ઉત્તમ પ્રકારનું બ્રહ્મતેજ પ્રાપ્ત થયું છે. દેવતાઓ
પણ જે તેજને સહન કરી શકતા નથી એવું આ બ્રહ્મ-
તેજ છે. આ સાંભળી જ્ઞાનશ્રુતિ રાજાએ રૈકવમુનિ પાસેથી
ગીતાના છઠ્ઠા અધ્યાયનો ઉપદેશ લીધો અને તેનો પાઠ કર-
વાનો શરૂ કર્યો, તેથી તેને પણ ઉત્તમ તેજ પ્રાપ્ત થયું અને
છેવટે મુક્ત થયાં, રૈકવ મુનિ પણ માણિક્યેશ્વર મહાદેવના
દેવાલયમાં બેસી સદા ગીતાના છઠ્ઠા અધ્યાયનો પાઠ કરતા
હતા તેથી બ્રહ્મતેજની પ્રાપ્તિ થઈ અને આખરે મોક્ષ પદવી
પામ્યા. હે દેવિ, જે માણસ ભકિત અને શ્રદ્ધાથી ગીતાના
છઠ્ઠા અધ્યાયનો પાઠ કરે તો તેને ઉત્તમ બ્રહ્મતેજની પ્રાપ્તિ
થાય અને છેવટે મોક્ષ પદવી મળે.

અધ્યાય ૭

શ્રી ભગવાનુવાચ ।

મય્યાસક્તમનાઃ પાર્થ યોગં યુંજન્મહાશ્રયઃ ।
અસંશયં સમગ્રં માં યથા જ્ઞાયસિ તન્મૃશુ ॥૧॥
જ્ઞાનં તેહં સવિજ્ઞાનમર્હં વક્ષ્યામ્યશેષતઃ ।
યન્જ્ઞાત્વા નેહ ભૂયેન્ન્યદ્ જ્ઞાતવ્યમવશિષ્યતે ॥૨॥
મનુષ્યાણાં સહસ્રેષુ કશ્ચિદતતિ સિદ્ધયે ।
યતતામપિ સિદ્ધાનાં કશ્ચિન્માં વેત્તિ તત્ત્વતઃ ॥૩॥
ભૂમિરાપોનક્ષો વાયુઃ ખં મનો બુદ્ધિરેવ ચ ।
અહંકાર ઇતીયં મે ભિન્ના પ્રકૃતિરુપટયા ॥૪॥

અપરેયમિતસ્ત્વન્યાં પ્રકૃતિં વિદ્ધિ મે પરામ્ ।
 જીવભૂતાં મહાબાહો યથેદં ધાર્યતે જગત્ ॥૫૫॥
 એતદ્યોનીનિ ભૂતાતિ સર્વાણીત્યુપધારય ।
 અહં કૃત્સ્નસ્ય જગતઃ પ્રભવઃ પ્રલયસ્તથા ॥૬૥॥
 મત્તઃ પરતરં નાન્યત્ કિંચિદસ્તિ ધનંજય ।
 મયિ સર્વમિદં પ્રેતાં સૂત્રે મણિગણા ઇવ ॥૭૥॥
 રસોહમખ્સુ કૌંતેય પ્રભાસ્મિ શશિસૂર્યયોઃ ।
 પ્રણવઃ સર્વવેદેષુ શબ્દઃ યે પૌરુષં નૃપુ ॥૮૥॥
 પુણ્યો ગંધઃ પૃથિવ્યાં ચ તેજશ્ચાસ્મિ વિભાવસૌ ।
 જીવનં સર્વભૂતેષુ તપશ્ચાસ્મિ તપસ્વિપુ ॥૯૥॥
 બીજં માં સર્વભૂતાનાં વિદ્ધિ પાર્થ સનાતનમ્ ।
 શુદ્ધિશુદ્ધિમતામસ્મિ તેજસ્તેજસ્વિનામહમ્ ॥૧૦૥॥
 બલં બલવતામસ્મિ કામરાગવિવર્જિતમ્ ।
 ધર્માવિરુદ્ધો ભૂતેષુ કામોસ્મિ ભરતર્ષભ ॥૧૧૥॥
 યે ચૈવ સાત્વિકા ભાવા રાજસાસ્તામસાશ્ચ યે ।
 મત્ત એવેતિ તાન્ વિદ્ધિ નત્ વહં તેષુ તે મયિ ॥૧૨૥॥
 ત્રિભિર્ગુણમયૈર્ભાવૈર્ એભિઃ સર્વમિદં જગત્ ।
 મોહિતં નાભિજનાતિ મામેભ્યઃ પરમવ્યયમ્ ॥૧૩૥॥
 દૈવી હોષા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા ।
 મામેવ યે પ્રપદ્યન્તે માયામેતાં તરંતિ તે ॥૧૪૥॥
 ન માં દુષ્કૃતિનો મૂઢાઃ પ્રપદ્યન્તે નરાધમાઃ ।
 માયયાપહૃતજ્ઞાના આસુરં ભાવમાશ્રિતાઃ ॥૧૫૥॥
 ચતુર્વિધા ભજન્તે માં જનાઃ સુકૃતિનોર્જુન ।
 આર્તો જિજ્ઞાસુરર્થાર્થી જ્ઞાની ચ ભરતર્ષભ ॥૧૬૥॥

તેષાં જ્ઞાની નિત્યયુક્ત એકભક્તિ વિશિષ્યતે
 પ્રિયો હિ જ્ઞાનિનોત્પર્યમ્ અહં સ ચ મમ પ્રિયઃ ॥૧૭॥
 ઉદારા : સર્વ એવૈતે જ્ઞાની ત્વાત્મૈવ મે મતમ્ ।
 આસ્થિતઃ સહિ યુક્તાત્મા મામેવાનુત્તમાં ગતિમ્ ॥૧૮॥
 બહૂનાં જન્મનામંતે જ્ઞાનવાન્ માં પ્રપદ્યતે ।
 વાસુદેવ : સર્વમિતિ સ મહાત્મા સુદુર્લભ : ॥૧૯॥
 કામૈસ્તૈસ્તૈર્હૃતજ્ઞાના : પ્રપદ્યંતેન્યદેવતા : ।
 તં તં નિયમથાસ્થાય પ્રકૃત્યા નિયતા : સ્વયા ॥૨૦॥
 યો યો યાં યાં તનું ભક્ત : શ્રદ્ધયાચિતુભિચ્છતિ ।
 તસ્ય તસ્યાચલાં શ્રદ્ધાં તામેવ વિદધામ્યહમ્ ॥૨૧॥
 સ તયા શ્રદ્ધયા યુક્તસ્ તસ્યારાધનમીહતે ।
 લભતે ચ તતઃ કામાન્ મયૈવ વિહિતાન્હિતાન્ ॥૨૨॥
 અંતવત્તુ ફલં તેષાં તદ્ભવત્યલ્પમેધસામ્ ।
 દેવાન્ દેવયજ્ઞે યાન્તિ મદ્ભક્તા યાન્તિ મામપિ ॥૨૩॥
 અવ્યક્તં વ્યક્તિમાપન્ન મન્યન્તે મામણુદયઃ
 પરંભાવમજ્ઞનંતો મમાવ્યયમનુત્તમમ્ ॥૨૪॥
 નાહં પ્રકાશઃ સર્વસ્ય યોગમાયાસમાવૃત્તઃ ।
 મૂઢાયં નાભિજ્ઞનાતિ લોકો મામજમવ્યયમ્ ॥૨૫॥
 વેદાહં સમતીતાનિ વર્તમાનાનિ ચાર્જુન ।
 ભવિષ્યાણિ ચ ભૂતાનિ માં તુ વેદ ન કશ્ચન ॥૨૬॥
 ઇચ્છાદ્વેષસમુત્થેન દ્વંદ્વમોહેન ભારત ।
 સર્વભૂતાનિ સંમોહં સર્ગે યાન્તિ પરંતપ ॥૨૭॥
 યેષાં ત્વંતગતં પાપં જનનાં પુણ્યકર્માણામ્ ।
 તે દ્વંદ્વમોહનિર્મુક્તા ભજંતે માં દદમ્વતાઃ ॥૨૮॥

જરામરણ મોક્ષાય માસાશ્રિત્ય યતંતિ ચે ।

તે બ્રહ્મવિદુઃ કૃત્સ્નમ્ અધ્યામં કર્મ ચાખિલમ્ ॥૨૬૮॥

સાધિભૂતાધિદૈવં માં સાધિયશં ચ ચે વિદુઃ ।

પ્રયાણકાલેપિ ચ માં તે વિદુર્યુકતચેતસઃ ॥૩૦૧॥

ઇતિ શ્રીમદ્ ૦ ઉં ૦ બ્ર ૦ યોગ ૦ શ્રીકૃષ્ણ ૦ જ્ઞાનવિજ્ઞાન

યોગો નામ સપ્તમોધ્યાયઃ ॥૭૧॥

બોધ પાઠ ૬ ઠો જ્ઞાન વિજ્ઞાનયોગ.

જ્ઞાન વિજ્ઞાનયોગ એટલે શું? જ્ઞાન એટલે જાણવું. વિજ્ઞાન એટલે અધિક વિશેષ જાણવું અર્થાત્ અનુભવ થવો. તેને વિજ્ઞાન કહે છે. એક માણસે દુધનું નામ સાંભળ્યું છે દુધ જોયું નથી તેમ ચાખ્યું નથી. બીજા માણસે દુધનું નામ સાંભળ્યું તે દુધ જોયું. દુધ રંગે સફેદ અને પ્રવાહી છે એમ જાણ્યું છે. ત્રીજાએ દુધનું નામ સાંભળ્યું. નજરે જોયું. અને ચાખ્યું તેમજ પીધું છે તેને અનુભવ થયો કે દુધ મીઠું અમૃત-સમાન સ્વાદિષ્ટ અને પુષ્ટિકારક છે. પહેલા માણસને પુછવામાં આવે કે દુધ કેવું હોય? તો તે તરત કહેશે કે હું જાણતો નથી. બીજા નંબરના માણસને પુછીએ કે દુધ કેવું હોય? તો તરત કહેશે કે દુધ રંગે સફેદ અને પ્રવાહી હોય છે. કેમકે તે માણસે નજરે જોયું છે, એજ માણસને પૂછીએ કે તેનો સ્વાદ કેવો, તરત ના કહેશે કે હું તે જાણતો નથી કારણ કે મેં હજી દુધ ચાખ્યું નથી. હવે ત્રીજા નંબરના માણસને પૂછીએ કે તમે દુધ પીધું છે? તરત તે કહેશે કે હા, મેં દુધ પીધું છે. દુધ સ્વાદે મીઠું છે અને શરીરને પુષ્ટિકારક

છે. મગજને શાન્ત કરનારૂં અને ક્ષાયદાકારક છે. આ પ્રમાણે ત્રીજો નંબર બરોબર અનુભવી છે એમ ખાત્રી થાય છે. પહેલો નંબર બીજકુલ અજ્ઞાનો માટે તે અજ્ઞાની બીજો નંબર કંઈક જાણે છે. માટે તેને જ્ઞાન છે અને અને ત્રીજો નંબર અનુભવી છે, માટે તેને વિજ્ઞાન છે એમ કહેવામાં આવે છે. જ્ઞાન એટલે જાણવું તે, અને વિજ્ઞાન એટલે અનુભવ થવો તે. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને પાંચમાં પાઠમાં અર્જુનને ઈશ્વરાર્પણ બુદ્ધિથી કર્મ કરવા કહ્યું. જે ઈશ્વરને આપણે અર્પણ કરીએ તે ઈશ્વરનું સ્વરૂપ જાણવું જોઈએ. તેથી હવે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને ઉપદેશ આપી ઈશ્વરનું સ્વરૂપ સમજાવે છે. હે અર્જુન આ સંસારમાં જાણવા લાયક વસ્તુ ઈશ્વર છે. ઈશ્વરને ઓળખ્યા ઈશ્વરનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ થયો એટલે ઈશ્વરના રચેલા સંસારનું જ્ઞાન થયું પછી જાણવાનું કંઈ બાકી રહેતું નથી. ઈશ્વર સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ વસ્તુ છે. જેને જાણવાને અનેક ઋષિમુનિઓ સતત પ્રયત્ન કરે છે તોપણ જાણી શકતા નથી. પ્રભુદર્શન માટે અનેકનાં પ્રયત્ન છે તોપણ તેમાંથી કોઈક પાર પામે છે. ઈશ્વર દર્શનનો લાભ મેળવે છે. ઈશ્વરને જાણવાથી મોક્ષ મળે છે. પ્રકૃતિને જાણવાથી મોક્ષ મળતો નથી. ઈશ્વર પ્રકૃતિથી પર છે. આ સંસારનું કારણ પ્રકૃતિ છે. પ્રકૃતિ એટલે શું ? સૃષ્ટિ શરૂ થવા અગાઉ કેવળ નિર્ગુણ નિરાકાર બ્રહ્મ વસ્તુ હતી. તેમાં અહં બ્રહ્માસ્મિ. હું બ્રહ્મ છું. એવું પ્રથમ સ્ફુરણ થયું, જે સ્ફુરણ થયું, તેનેજ મૂળ માયા અવ્યક્ત, પ્રકૃતિ, આદિ શક્તિ, વિદ્યા, શુદ્ધ સત્વ કહે છે. પ્રથમ જે સ્ફુરણ થયું તેને જાણવાવાળો ચૈતન્યદેવ તેને સગુણ બ્રહ્મ કહે છે. અથવા ઈશ્વર કહે છે, આદિ શક્તિ માયા અને

ઈશ્વર એ બેના સમાગમમાં સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરવાની ઇચ્છા એકોહું બહુ ર્યામ. હું એક બહુરૂપે થાઉં એવું બીજું સ્ફૂરણ થયું. જે આ બીજું સ્ફૂરણ તેને ગુણમયી માયા, અવિદ્યા અથવા પ્રકૃતિ કહે છે. પ્રકૃતિ બે પ્રકારની અપરા અને પરા, અપરા એટલે કનિષ્ઠા અને પરા એટલે શ્રેષ્ઠા. અપરા પ્રકૃતિ આઠ પ્રકારની છે. શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગન્ધ, મન, બુદ્ધિ, અહંકાર. પરા પ્રકૃતિ જીવરૂપા, રચાવર અને જંગમ તમામ પ્રાણીમાત્ર આ બે પ્રકારની પ્રકૃતિથી ઉત્પન્ન થયા છે, તમામ પ્રાણીમાત્રના જે શરીર તે પ્રકૃતિનું પરિણામ છે. પ્રકૃતિ જડ છે. અને તેમાં જીવરૂપા જે પરાપ્રકૃતિ તે મારો અંશ ચેતન છે, લોકતારૂપે શરીરમાં પ્રવેશ કરી પોતાના કર્મ પ્રમાણે શરીરોને ધારણ કરે છે, પ્રકૃતિમાં મારો ચિદાભાસ મુકું છું તેથી તે સત્તાવાળી છે તેથી તે તમામ સંસારને સરજે છે. ચૈતન્ય સત્તા મુખ્ય હોવાથી હું જગતની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને લયનો કર્તા છું. આ સંસારની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને લયનું સ્વતંત્ર કારણ મારાથી બીજું શ્રેષ્ઠ નથી. સુતરમાં જેમ મણકા પરોવાયલા છે તે પ્રમાણે મારામાં આ સંપૂર્ણ જગત પરોવાઈ રહ્યું છે. જળમાં રસરૂપે હું છું ચંદ્ર સૂર્યમાં પ્રકાશરૂપે હું રહ્યો છું. વેદમાં પ્રજીવરૂપે રહ્યો છું. આકાશમાં શબ્દરૂપે હું રહ્યો છું, પૃથ્વીમાં ગન્ધરૂપે રહ્યો છું. આ પ્રમાણે વિચાર કરતાં હે અર્જુન સર્વમાં હુંજ રહ્યો છું. સંસારના તમામ પદાર્થો ત્રિગુણાત્મક છે. નાશવંત છે. મારી માયાના પ્રભાવે આ સંપૂર્ણ જગત સંસારના નાશવંત પદાર્થોના રૂપ, આકારમાં મોહ પામે છે. અને અવનવા દેખાતા પદાર્થોને લેવા માટે પ્રયત્ન કરે છે, અને મારી માયાના પ્રભાવે સંસારમાંજ રચ્યાપચ્યા રહે છે. પણ સર્વમાં રહેલા

અવિનાશી ઇશ્વર વત્સલને કોઈ જાણતું નથી. અને મને ઇશ્વરને જાણવા પ્રયત્ન કરતા નથી. આ સંસારમાં મને ભજનારા છે. તેમાં કોઈ સ્વાર્થી છે. દુઃખી માણસો પોતાના દુઃખો નાશ થવા અને સુખી થવા માટે ભજન કરે છે, તે સ્વાર્થી. ધન મેળવવાની ઇચ્છાથી માટે ભજન કરે તે પણ સ્વાર્થી. આ બે સ્વાર્થી. ત્રીજો મને ઇશ્વર જાણવાની ઇચ્છાથી માટે ભજન કરે છે તે ઉત્તમ છે. અને ચોથો જ્ઞાની માણસ મારા ઇશ્વરના યથાર્થ સ્વરૂપને જાણી નિશ્ચયથી સદા સર્વ કાલ મને ભજે છે તે સર્વોત્તમ છે. તે મને તજતો નથી, તેમ હું તેને તજતો નથી. અને મને ઇશ્વરને ભજનારો જ્ઞાની સદા મનેજ પામે છે. આ સંપૂર્ણ જગત ઇશ્વર છે આ પ્રમાણે જાણનાર જ્ઞાની મનુષ્ય હર્ષભ છે. આ સંસારમાં જુદા જુદા સ્વભાવના મનુષ્યો પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે પોતાના મનોરથો પૂર્ણ કરવા જુદા જુદા દેવોને ભજે છે, તેમાં શ્રદ્ધા રાખે છે, અને ફળ મેળવે છે. દેવોના જુદા જુદા સ્વરૂપો હોવા છતાં પણ તેમાં હુંજ છું. મનુષ્યની શ્રદ્ધા વધારનારો અને મનુષ્યને ફળ આપનારો હુંજ છું. પણ મને યથાર્થ રીતે કોઈ જાણતું નથી. હે અર્જુન જેનું અંતઃકરણ શુદ્ધ થયું છે જેના પાપો નાશ પામ્યા છે અને સદા મને પામવાને પ્રયત્ન કરે છે. તેઓ સદા મરણ કાળ પાસે આંચે હોય તો પણ મને વિસરતા નથી સદા માટે ભજન કરે છે તો તેઓ મને પામે છે. જેઓ અધિભૂત અધિદેવ અધિયત સહિત મારા સ્વરૂપને જાણે તે પુરૂષો મારામાં ચિત્ત પરોવી મને ભજે છે, મરણકાળમાં પણ મને વિસરતા નથી તેઓની દુર્ગતિ થતી નથી, તેઓ મનેજ પામે છે. માટે હે અર્જુન, પ્રકૃતિના અવનવા આકાર રૂપને

જોઈ ચોક્કસ ન પામવે, અવિનાશી ઇશ્વરદર્શનના લાભને માટે
સદા સ્વધર્મ પાલન કરી અંતઃકરણ શુદ્ધ સ્વચ્છ કરવા
પ્રયત્ન કરવો.

કૃળ ૭ મું

દુર્ગતિમાંથી ઉદ્ધાર

શ્રી તારાયણે લક્ષ્મીજીને કહ્યું કે હે લક્ષ્મી હવે તમને
સાતમા અધ્યાયનું કૃળ કહું છું તે તમે સાંભળો. હે દેવિ
પદ્મતા નામનું એક શંકર પ્રસિદ્ધ છે. ગંગાના કીનારા પર
આવ્યું છે. તેમાં શંકુકર્ણ નામે બ્રાહ્મણ હતો. તે બ્રાહ્મણે
પોતાનો ધર્મ તજ્યો તેણે દેવોનું પૂજન કર્યું નહોતું. તેમજ
પિતૃઓનું તર્પણ પણ કર્યું નહોતું, અને વેપાર ધંધો કરી
પૈસો મેળવ્યો ધનવાન બન્યો તેણે લગ્ન કર્યું હતું. તે સ્ત્રી
મરી જવાથી બીજી વખત લગ્ન કર્યું અને એ પ્રમાણે તેણે
ચાર વખત લગ્ન કર્યાં એક વખતે પોતાની છોકરી તથા
ભાઈઓની સાથે રાતના સમયમાં બહાર ફરવા ગયા. ઉઘ-
વાનો સ્વભાવ હોવાથી તે શંકુકર્ણે પોતાના હાથ ઉપર માથું
મૂકી સૂતા અને ઉઘ્યા ત્યાં તે એક સાપે આવી શંકુકર્ણને
દંબ દીધો એટલે મરણ પામ્યા. છોકરાઓ તથા ભાઈઓએ
તેને સજીવન કરવા મજી મંત્ર ઔષધાદિ અનેક ઉપાયો કર્યા
પણ બધા ઉપાયો નિષ્ફળ ગયા છોકરાઓ તથા ભાઈઓએ
વિચાર કરી લીમડાની લીલી પાંતરીઓ વડે શંકુકર્ણના શરી-
રને ઢાંક્યું અને તેને બાંધ્યું પછીથી તે પોટલું લીમડાના ઝાડ
સાથે લટકાવ્યું અને ચાલી નીકળ્યા શંકુકર્ણે કંઈક જાતિના

હુ:ખો લોગવ્યાં છેવટે સર્પ જાતિમાં જન્મ લીધો. પૂર્વજન્મની ધન સંચયની જે વાસના હતી તેને લઈ તે સાપ ધન જે ઠેકાણે દાટેલું હતું તે ઠેકાણે આવી રહેવા લાગ્યો, તે સાપ કોઈને પણ તે ધન લેવા દેતો નથી. તેની છોકરાઓએ શ્રદ્ધાથી નારાયણ બલિ શ્રાદ્ધ પણ કર્યું તો પણ તે નિષ્ફળ ગયું. એક વખતે સાપ પોતાની જાતિમાં ઘણો વખત રહેવાથી ગભરાયો. જેથી છોકરાઓને સ્વપ્ન આવ્યું. સાથે છોકરાઓને સ્વપ્નામાં કહ્યું કે હે છોકરાઓ હું તમારો પિતા છું મારા પાપને લઈ સર્પ જાતિમાં આવ્યો છું તેમાંથી મારો ઉદ્ધાર કરો અને ત્યારપછી એક કરોડ રૂપિયા તમે સરખે ભાગે વહેંચી લો. સવારના ઉઠ્યા બાદ છોકરા આશ્ચર્ય પામી વિચાર કરવા લાગ્યા. એકને એવી ઈચ્છા થઈ કે હું પિતાના ઉદ્ધાર માટે નારાયણ બલિ કરું ખીજા છોકરાને એવી ઈચ્છા થઈ કે હું એ સર્પને મારી સઘળું ધન લઈ લઉં ત્યારે ત્રીજા છોકરાને વિચાર ઉત્પન્ન થયો કે પિતાજીએ એવું શું કામ કર્યું કે તેઓ સર્પ જાતિમાં ગયા. ત્રણ છોકરાઓમાંથી મધ્યમ છોકરાએ પોતાના ભાઈઓને ઠગી ધન લેવાની ઈચ્છા કરી. એક દિવસે સવારના વહેલો ઉઠ્યો, પોતાની સ્ત્રીને બોલાવી, છોકરાએ પોતાના હાથમાં કાદાળી લીધી અને તેની સ્ત્રીએ ટોપલો લીધો અને જે પ્રમાણે ચિહ્ન કહેલું હતું તે પ્રમાણે જોઈ તે ઠેકાણે છોકરાએ ખોદવાનું શરૂ કર્યું, તેની સ્ત્રી ટોપલા વડે માટી લઈ દૂર ફેંકતી હતી. જ્યારે ખોદતાં ખોદતાં ઉંડાણ થયું એટલે તેમાંથી એક ભયંકર સાપ બહાર આવ્યો. કુંકાડા મારવા લાગ્યો અને બોલ્યો કે તું કોણ છે? કેમ આવ્યો? અને શા માટે ખોદે છે? કોણ તને મોકલ્યો? હે હુષ્તું

બોલ ત્યારે છોકરાએ કહ્યું કે હે પિતાજી હું શિવ નામનો તમારો પુત્ર છું રાત્રે તમે સ્વપ્નામાં કહ્યું. તેથી ધન લેવા આવ્યો છું. સાપે કહ્યું હે પુત્ર પહેલા મારો આ સાપ જાતિ-માંથી ઉદ્ધાર કર અને પછીથી આ ધન લે પુત્રએ કહ્યું કે તમારો ઉદ્ધાર કેવી રીતે થાય તે ઉપાય બતાવો સાપે કહ્યું તીર્થદાન તપયજ્ઞ ગયા શ્રાદ્ધ વગેરે કરો તો પણ મારો ઉદ્ધાર થવાનો નથી હે પુત્ર ગીતાનો સાતમા અધ્યાય જન્મ જરા મરણ વગેરે દુઃખો દૂર કરે છે. તે ગીતાના સાતમા અધ્યાયનો પાઠ કરનાર જ્ઞાની બ્રાહ્મણ હોય અને તેને જો શ્રાદ્ધને દિવસે લોજન આપે તેની સાથે બીજા પણ જ્ઞાની બ્રાહ્મણોને લોજન આપે તેઓ જમે અને તૃપ્ત થાય તોજ હે પુત્ર આ સાપ જાતિમાંથી મારો ઉદ્ધાર થાય. નહિ તો નહિ. આ પ્રમાણે પીતાનું વાક્ય સાંભળ્યું તમામ છોકરાઓએ વિચાર કર્યો અને ગીતાના સાતમા અધ્યાયનો પાઠ કરનાર જ્ઞાની બ્રાહ્મણોની સાથે બીજા બ્રાહ્મણોને જમાડી તૃપ્ત કર્યા તેથી શંકુકર્ણનો સર્વ જાતિમાંથી ઉદ્ધાર થયો દિવ્ય શરીર ધારણ કર્યું. વિમાનમાં બેસી સ્વર્ગ તરફ ગયા બધા છોકરાઓએ પિતાનું ધન સરખે ભાગે વહેંચી લીધું અને ધાર્મિક થયા. વાવ કુવા તળાવ સરોવર યજ્ઞ યાગાદિ એટલે દેવાલય વગેરે કાર્યો કીધાં. અન્નક્ષેત્ર ખુલ્લાં મુક્યાં અને સદ્ગતિ પામ્યા. હે દેવિ જે માણસ ભક્તિ અને શ્રદ્ધાથી ગીતાના સાતમા અધ્યાયનો પાઠ કરે છે તો તેની દુર્ગતિ થતી નથી. ગીતાના સાતમા અધ્યાયનો પાઠ કરનાર મનુષ્યને લોજન આપવાથી પણ લોજન આપનાર મનુષ્યના દુર્ગતિમાં ગયેલા પિતૃઓનો ઉદ્ધાર થાય છે.

અધ્યાય ૮

અર્જુન ઉવાચ ।

કિં તદ્બ્રહ્મ કિમધ્યાત્મં કિં કર્મ પુરુષોત્તમ ।
 અભિભૂતં ચ કિં પ્રોક્તમ્ અધિદેવં કિમુચ્યતે ॥૧॥
 અધિયજ્ઞઃ કથં કેત્ર દેહેસ્મિન્મધુસૂદન ।
 પ્રયાણકાલે ચ કથં જ્ઞેયોસિ નિયતાત્મભિઃ ॥૨॥

શ્રી ભગવાનુવાચ ।

અક્ષરં બ્રહ્મ પરમં સ્વભાવોધ્યાત્મમુચ્યતે ।
 ભૂતભાવોદ્ભવકરે નિસર્ગઃ કર્મસંશિતઃ ॥૩॥
 અધિભૂતં ક્ષરે ભાવઃ પુરુષશ્રીધિદેવતમ્ ।
 અધિયજ્ઞોઽહમેવાત્ર દેહે દેહભૂતાંવર ॥૪॥
 અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરન્ મુકત્વા કલેવરમ્ ।
 યઃ પ્રયાતિ સ મદ્ભાવં યાતિ નાસ્ત્યત્ર સંશય ॥૫॥
 યં યં વાપિ સ્મરન્ ભાતં ત્યજત્યંતે કલેવરમ્ ।
 તં તમેવૈતિ ક્ષૌંતેય સદા તદ્ભાવ ભાવિતઃ ॥૬॥
 તસ્માત્ સર્વેષુ કાલેષુ મામનુસ્મર યુધ્ય ચ ।
 મય્યર્પિતમનોબુદ્ધિર્ મામેવૈશ્યસ્યસંશયમ્ ॥૭॥
 અભ્યાસયોગયુકતેન ચેતસા નાન્યગામિના ।
 પરમં પુરુષં દિવ્યં યાતિ પાર્થાનુચિંતયન્ ॥૮॥
 કવિં પુરાણમનુશાસિતારમ્ અણોરણીયાંસમનુસ્મરેદ્ધઃ ।
 સર્વસ્ય ધાતારમચિંત્ય૩પમ્ આદિત્યવર્ણુ તમસઃ પરસ્તાત્ ॥૯॥
 પ્રયાણકાલે મનસા ચક્ષ્ણેન ભક્ત્યા યુક્તો યોગબલેન ચૈવ ।
 હ્રવોર્મધ્યે પ્રાણમાવેશ્ય સમ્યક્
 સ તં પરં પુરુષમુપૈતિ દિવ્યમ્ ॥૧૦॥

यदक्षरं वेदविष्टो वदंति विशन्ति यद्यतये। वीतरागाः ।
 यद्विच्छन्तो अक्षय्यं अरन्ति तत्ते पदं संग्रहेषु प्रवक्ष्ये ॥११॥
 सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च ।
 भूर्धन्याधायात्मनः प्राणभूमास्थितो योगधारणम् ॥१२॥
 ओमित्येकाक्षरं अक्षं व्याहुरन्मामनुस्मरन् ।
 यः प्रयाति त्यजन्हेतुं स याति परमां गतिम् ॥१३॥
 अनन्यचेताः सततं ये मां स्मरति निन्यशः ।
 तस्याहुं सुखीः पार्थ निश्चयुक्तस्य योगिनः ॥१४॥
 भामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखाद्यभयमश्रयतम् ।
 नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ॥१५॥
 आप्रक्षन्नुपनाद्वैकाः पुनरावर्तिनोर्जुन ।
 भामुपेत्य तु कौंतेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥१६॥
 सहस्रयुगपर्यन्तमव्यहर्षद् अक्षय्यो विदुः ।
 रात्रिं युगसहस्रां तां तेहोरात्रविदो जनाः ॥१७॥
 अव्यक्ताद्वाव्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहुरागमे ।
 रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥१८॥
 भूतग्रामः स ज्ञेयः भूत्वा भूत्वा प्रलीयते ।
 रात्र्यागमेवशः पार्थ प्रभवत्यहुरागमे ॥१९॥
 परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तोव्यक्तात्सनातनः ।
 यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥२०॥
 अव्यक्तोऽक्षर ईत्युक्तस् तमाहुः परमा गतिम् ।
 यं प्राप्य न निवर्तते तदग्राम परमं भव ॥२१॥
 पुरुषः स परः पार्थ लोकतया लक्ष्यस्त्वनन्यथा ।
 यस्यांतःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् ॥२२॥

યત્ર કાલે ત્વનાવૃત્તિમ્આવૃત્તિ ચૈવ યોગિનઃ ।
 પ્રયાતા યાન્તિ તં કાલં વક્ષ્યામિ ભરતર્ષભ ॥૨૩॥
 અગ્નિર્જ્યોતિઃકલ્પઃશુકલઃ ષણ્માસા ઉત્તરાયણમ્ ।
 તત્ર પ્રયાતા ગચ્છંતિ બ્રહ્મ બ્રહ્મવિદ્દોજનાઃ ॥૨૪॥
 ધૂમે રાત્રિસ્તથા કૃષ્ણઃ ષણ્માસા દક્ષિણાયનમ્ ।
 તત્રચાંદ્રમસં જ્યોતિર્યોગી પ્રાપ્ય નિવર્તતે ॥૨૫॥
 શુકલકૃષ્ણે ગતી દ્યોતે જગતઃ શાશ્વતે મતે ।
 એકયા યાત્યનાવૃત્તિમ્ અન્યયા વર્તતે પુનઃ ॥૨૬॥
 નૈતે સૃતી પાર્થ જનન યોગી મુહ્યતિ કશ્ચન ।
 તસ્માત્સર્વેષુ કાલેષુ યોગયુકતો ભવાર્જુન ॥૨૭॥
 વેદેષુ યજ્ઞેષુ તપઃસુ ચૈવ દાનેષુ યત્પુણ્યકલં પ્રદિષ્ટમ્ ।
 અત્યેતિ તત્સર્વમિદં વિદિત્વા યોગી પરં સ્થાનમુપૈતિ આદ્યમ્ ॥૨૮॥

ઇતિ શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા યોગ શ્રીકૃષ્ણ
 અક્ષરબ્રહ્મયોગો નામાષ્ટમોઽધ્યાયઃ ॥૮॥

બોધ પાઠ ૭મો અક્ષરબ્રહ્મયોગ

અક્ષર બ્રહ્મ એટલે શું ? અક્ષર એટલે અવિનાશી. બ્રહ્મ એટલે ચૈતન્યદેવ. આત્મા. અક્ષરબ્રહ્મ એટલે અવિનાશી ચૈતન્યદેવ. આત્મા. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને છઠ્ઠા પાઠમાં ઈશ્વરના ચચાર્થ અનુભવ માટે જ્ઞાન વિજ્ઞાનનું સ્વરૂપ બતાવ્યું અવિનાશી ઈશ્વરતત્વનું પ્રતિપાદન કર્યું. તેની સાથે અધિયજ્ઞ અગ્નિદેવ અધ્યાત્મ સહિત ઈશ્વરના સ્વરૂપને જાણવા માટે કહ્યું ત્યારે અર્જુનના અન્તઃકરણમાં સંશય ઉત્પન્ન થયો કે અધિયજ્ઞ અધ્યાત્મ, અગ્નિદેવ એ શું હશે ? એવી ઈચ્છા થઈ તેથી

શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને અધ્યાત્મ, અધિદેવ, અધિયજ્ઞ વગેરેનું સ્વરૂપ સમજાવે છે.

પ્રશ્ન ૧લો. પ્રહ્લ એટલે શું? અક્ષર, અવિનાશી જે તત્ત્વ તે પ્રહ્લ. જગતનું મૂળ અવિનાશી કારણ તે પ્રહ્લ કહેવાય છે.

પ્રશ્ન ૨જો. અધ્યાત્મ એટલે શું? જીવાત્મા, જે અવિનાશી આત્મા આ શરીરમાં દાખલ થઈ ભોક્તારૂપે રહ્યો જેને જીવ કહેવામાં આવે છે તે અધ્યાત્મ કહેવાય છે.

પ્રશ્ન ૩જો. કર્મ એટલે શું? ઇન્દ્રાદિ દેવોને જેમાં આહુતિ આપવામાં આવે છે તે યાગાદિ તમામ ધાર્મિક ક્રિયાને કર્મ કહેવામાં આવે છે કે જેથી હિમેશાં પ્રાણીઓની ઉત્પત્તિ વૃદ્ધિ થાય છે.

પ્રશ્ન ૪થો. અધિભૂત એટલે શું? નાશવંત તમામ પદાર્થો અધિભૂત કહેવાય છે.

પ્રશ્ન ૫મો. અધિદેવ એટલે શું? સર્વ દેવતાઓનો અધિપતિ હિરણ્યગર્ભ વિરાટપુરૂષને આધિદેવ કહે છે.

પ્રશ્ન ૬જો. અધિયજ્ઞ એટલે શું? તમામ પ્રાણી માત્રના શરીરમાં અન્તર્યામિ રૂપે રહેલો જે હું તેને અધિયજ્ઞ કહે છે. જે અધિયજ્ઞ અન્તર્યામિ તે અસંગ છે તેનું સ્વરૂપ જીવથી નીરાળું છે.

પ્રશ્ન ૭મો. અન્તકાલમાં યોગિઓ તમારા સ્વરૂપને કેવી રીતે જાણે? શરીરમાં રહેલા અન્તર્યામિ પરમેશ્વરનું અન્તકાળમાં સ્મરણ કરી આ દેહને તજી અર્ચિમાર્ગથી જે જાય છે તે મને પામે છે.

શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને કહ્યું, હે અર્જુન અન્તે યા મતિઃ સાગતિઃ મનુષ્ય અન્તકાળમાં જેનું સ્મરણ કરી દેહ

તજે છે તે મનુષ્ય છેવટે તે સ્વરૂપને પામે છે. આ સંસારમાં મનુષ્ય સદા સર્વકાલ જેનું ચિન્તન વિશેષ કરે છે તે મનુષ્યના અન્તઃકરણમાં તેના સંસ્કાર દેહ થાય છે, અને તેથી છેવટે તેનું સ્મરણ થાય છે તેવી ગતિ પામે છે માટે શાસ્ત્રકારોએ મનુષ્યનેા અન્તકાળ સુધરે એ હેતુથી સદા લજન કરવાને કહ્યું. લજન કરવાથી મનમાં સંસ્કાર દેહ થાય છેવટે ઈશ્વરનું સ્મરણ થાય અને મનુષ્ય સંસારમાંથી મુક્ત થાય. યોગી લોકોએ સંસારની નાશવંત સ્થિતિ બાણી લીધી. તેથી તેઓ સંસારમાં આસક્ત થતા નથી અને સદા ઈશ્વરનું જ ચિન્તન કરી પોતાનું જીવન ગુણરે છે, જ્યારે તેઓ પોતાનેા દેહ તજે છે તે પહેલાં યોગ માર્ગના નિયમ પ્રમાણે ધારણા સ્થિર કરે છે મન સ્થિર કરે છે પ્રાણાયામ ક્રિયાથી પ્રાણને ધીમે ધીમે મૂર્ધા સ્થાનમાં લાવી સ્થિર કરે છે પરમેશ્વરનેા વાચક પ્રણવ સંસ્કાર મંત્રનું ચિન્તન કરે છે અને પોતાના સ્થૂલ દેહને તજે છે તેથી તેઓ પરમપદને પામે છે યોગીઓ પરમપદને મને પામ્યા એટલે તેનેા પુનઃ જન્મ થતો નથી જન્મ મરણના ફેરામાંથી યોગીઓ છૂટે છે બ્રહ્મલોક સૂધીના તમામ લોકો એકથી એક ઉત્તમ પ્રકારના છે. એકથી એક ચઢીયાતા છે. પુણ્ય પ્રમાણે ઉત્તમ લોકોના ઉત્તમ વેભવો ભોગવી શકાય છે. પણ જ્યાં સૂધી પુણ્ય પહોંચે ત્યાં સૂધી તે તે લોકોમાં સ્થાન મળે પણ જ્યાં પુણ્ય પુરૂં થયું એટલે પાછા સંસારમાં આવવું પડે છે. મોક્ષ મળતો નથી ઈશ્વરનેજ પામવાથી મોક્ષ મળે છે તેથી બ્રહ્મલોક સૂધીના લોકો પુનરાવૃત્તિ ધર્મવાળા છે. પુનરાવૃત્તિ ધર્મ એટલે પુણ્યથી ઉત્તમ લોકમાં ગયાં પણ પુણ્ય પૂરૂં થતાં ત્યાંથી પણ પાછા આવેા

જન્મ લેવો પડે છે તેથી તે તે લોકોને પુનરાવૃત્તિ ધર્મવાળા કહેવામાં આવે છે જ્યાં જવાથી પાછું આવવું પડતું નથી. જન્મ ધારણ કરવાં પડતા નથી તેને પરમપદ કહે છે. આ સંસારની સ્થિતિ સદા ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને પ્રલય ધર્મવાળી છે. પણ ઈશ્વર એથી પર છે અને તે ભક્તિથી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે સદા તેને પામવાથીજ મનુષ્ય કૃતકૃત્ય થાય છે. સૃષ્ટિ સરજનહારે મનુષ્યના કલ્યાણ માટે સૃષ્ટિ શરૂઆતકાળથી જ પ્રકારના માર્ગ રચ્યા છે એક માર્ગને શુક્લ માર્ગ એવું નામ આપ્યું છે. શુક્લ માર્ગને કોઈ દેવયાન. અચિમાર્ગ, અથવા ઉત્તરાયણકાળ પણ કહે છે અને કૃષ્ણમાર્ગને પિતૃયાન, ધુમમાર્ગ અથવા દક્ષિણાયનકાળ એમ કહે છે જ્યારે ઉપાસકે યોગીઓ શુક્લમાર્ગનો આશ્રય લે છે પ્રાણાયામ ક્રિયાદ્વારા પ્રાણને મૂર્ધસ્થાનમાં સ્થિર કરે છે, મસ્તક લેદી આ સ્થૂલ શરીરને તજે છે સૂક્ષ્મ શરીરદ્વારા તેને લોકમાં જાય છે અને છેવટે ક્રમેથી મુક્ત થાય છે તેઓ જન્મ મરણ પામતાં નથી પણ જે ઉપાસક યોગીઓ કૃષ્ણમાર્ગનો આશ્રય લે છે ત્યારે તેઓ તે તે લોકમાં જઈ પુણ્ય લોગવે છે અને પુણ્ય પુરૂ થતાં પાછા જન્મ ધારણ કરે છે અર્થાત શુક્લમાર્ગ અથવા દેવયાન ક્રમેથી મોક્ષ આપનારો છે જ્યારે કૃષ્ણમાર્ગ અથવા પિતૃયાન પુનર્જન્મ આપનારો છે આ જો માર્ગ શરૂઆતથી છે પણ ધ્યાન પરાયણ રહેનાર અર્થાત ઈશ્વરનું સદા ધ્યાન કરનાર માણસ મોહ પામતો નથી તે તો ઈશ્વરના ચરણનું શરણ લઈ સદા કાર્ય કરે છે અને છેવટે આ સંસાર બન્ધનમાંથી છુટે છે માટે હે અર્જુન તું પણ સદા ઈશ્વરને વિશે ધ્યાન પરાયણ થા અને સ્વધર્મનું પાલન કરે.

ક્રુણ ૮ મું.

દુર્ગતિમાંથી છુટકારો અને મોક્ષપ્રાપ્તિ

મહાદેવે પાર્વતીને કહ્યું હે પાર્વતી હવે તમે ગીતાના આઠમા અધ્યાયનું ક્રુણ કહું છું તે સાંભળો. હે દેવિ દક્ષિણ દિશામાં આમર્દક નામનું એક પ્રસિદ્ધ નગર છે તેમાં ભાવશર્મા નામનો એક બ્રાહ્મણ ત્યાં રહેતો હતો. તે વેશ્યાના સંગથી અનાચારી થયો પોતાનું પવિત્ર જીવન બ્રુટ કર્યું વ્યભિચારી થયો મદ્યમાંસ વગેરે ખાવા લાગ્યો. તે બ્રાહ્મણે એક સમયે પીઠામાં જઈ તાડી પીધી. તાડી ખૂબ પીવાથી મદ થઈયો, થોડા વખતમાં મરણ પામ્યો અને તાડના ઝાડરૂપે ઉત્પન્ન થયો. એક સમયે બ્રહ્મારાક્ષસ થયેલા સ્ત્રીપુરુષનું દંપતિ તાડની છાયામાં આવ્યું હે દેવિ તેની પૂર્વજન્મની કથા સાંભળો. હું કહું છું પૂર્વમાં કુશીબલ નામનો બ્રાહ્મણ હતો. વેદ વેદાંગાદિ શાસ્ત્રને જાણ્યો હતો તેની સ્ત્રી કુમતિ નામની હતી, આ બે જણા અત્યંત લોભી હતા. લોભને લઈ સદા દાન લેતાં. ભેંસ, ઘોડા, ગાય, કાળપુરુષ વગેરે મહાદાનો પણ લેતા હતા. એક પાછું પણ કંઈને આપતા નહીં. કાળે કરીને તે દંપતિ મરણ પામ્યા, તેથી બ્રહ્મારાક્ષસ થયા. તેઓ ભૂખ તરસથી દુઃખી થતા ચારે તરફ ભટકવા લાગ્યા. અને છેવટે દુઃખી થઈ તાડના ઝાડનીચે વિશ્રામ લેવાને આવી પહોંચ્યા, એક બીજા સાથે વાતો કરવા લાગ્યા, સ્ત્રીએ કહ્યું આપણું આ દુઃખ કયારે મટશે? બ્રહ્મારાક્ષસની યોનીમાંથી આપણો કયારે છુટકારો થશે? ત્યારે પુરુષે કહ્યું બ્રહ્મવિદ્યા વિના, અધ્યાત્મજ્ઞાન વિના, અને કર્મ વિધિના જ્ઞાન વિના આ સંકટમાંથી મુક્ત થવાના નથી.

સ્ત્રીએ કહ્યું બ્રહ્મ શું ? અધ્યાત્મ શું ? અને કર્મવિધિ શું ?
 આ પ્રમાણે સ્ત્રીએ બ્રહ્મરાક્ષસ પુરૂષને કહ્યું તેટલામાં તો ત્યાં
 આશ્ચર્ય થયું, ગીતાના આઠમા અધ્યાયના અર્ધા શ્લોકને
 સાંભળતાંજ તાડના ઝાડમાંથી મુક્ત થઈ કુશીબલ બ્રાહ્મણે
 દિવ્યરૂપ ધારણ કર્યું. પવિત્ર થયો. તાડના ઝાડમાંથી મુક્ત
 થયો. અને આ ગીતાના આઠમા અધ્યાયના અર્ધા શ્લોકના
 ઉચ્ચારથી બ્રહ્મરાક્ષસ દંપતિ પણ પવિત્ર થયા દુર્ગતિમાંથી
 મુક્ત થયા. ગીતાના આઠમા અધ્યાયના અર્ધા શ્લોકના ઉચ્ચાર
 થી અંતરીક્ષમાંથી ખણ ખણ કરતું વિમાન આવ્યું તેમાં
 દંપતિ સ્ત્રી પુરૂષ બેઠા અને સ્વર્ગમાં ગયા. ભાવશર્મા બ્રાહ્મણે
 તે ગીતાના આઠમા અધ્યાયના અર્ધા શ્લોકને ઘણા માનથી
 લખ્યો અને તપ કરવા કાશી તરફ ગયાં. ભાવશર્મા તે અર્ધા
 શ્લોકથી ભગવાનની આરાધના કરવા લાગ્યો, તેથી શેષશાયી
 ભગવાન નીદ્રામાંથી જાગ્યા. તે જોઈ લક્ષ્મી પ્રાર્થના કરવા
 લાગ્યા કે 'હે ભગવાન આજે આમ કેમ બેઠા છો ત્યારે
 ભગવાને કહ્યું કે હે લક્ષ્મી ભાવશર્મા નામનો બ્રાહ્મણ કાશીમાં
 ગંગા કીનારે ભક્તિ શ્રદ્ધા સાથે તપ કરે છે અને ગીતાના
 આઠમા અધ્યાયના અર્ધા શ્લોકનો જપ કરે છે તેની તપ-
 શ્રદ્ધાથી હું પ્રસન્ન થયો છું અને તેના તપ પ્રમાણે ફળ
 આપવા વિચાર કરું છું. પાર્વતીએ શંકરને કહ્યું કે હે
 શંકર, ભગવાને ભાવશર્માને શું ફળ આપ્યું ? મહાદેવે
 કહ્યું કે હે પાર્વતી, શ્રી નારાયણ શેષશાયી ભગવાને
 ભાવશર્માને આત્યંતિક સુખ એટલે મોક્ષ સુખરૂપી ફળ આપ્યું
 અને તેના પ્રભાવે તેના પૂર્વજો વગેરે તમામ યાતના દુઃખો-
 માંથી છુટા થયા અને મુક્તિ પામ્યા. હે દેવિ જ્યારે ગીતાના

આઠમા અધ્યાયના અર્ધા રહોકનું આતું ઉત્તમ ફળ છે તે પછી આખા અધ્યાયનું કેટલું બધું ફળ હશે તેનો વિચાર કરો.

હે દેવિ જે માણસ ભકિત અને શ્રદ્ધાથી ગીતાના આઠમા અધ્યાયનો પાઠ કરે છે તે તેને મોક્ષફળ પ્રાપ્ત થાય છે.

આ ગીતાના આઠમા અધ્યાયના અર્ધા રહોકનો પાઠ કરવાથી દુર્ગતિમાં પડેલા જીવોનો ઉદ્ધાર થાય છે તે પછી સંપૂર્ણ અધ્યાયના પાઠથી જીવોનો ઉદ્ધાર થઈ મોક્ષ પામે તેમાં આશ્ચર્ય નથી.

અધ્યાય ૯

શ્રી ભગવાનુવાચ ।

ઇદં તુ તે શુદ્ધતમં પ્રવક્ષ્યામ્યનસૂયવે ।

જ્ઞાનં વિજ્ઞાનસહિતં યજ્ઞજ્ઞાત્વા મોક્ષ્યસેશુભાત્ ॥૧॥

રાજવિદ્યા રાજશુદ્ધાં પવિત્રમિદમુત્તમમ્ ।

પ્રત્યક્ષાવગમં ધર્મ્યં સુસુખં કર્તુમવ્યયમ્ ॥૨॥

અશ્રદ્ધાનાઃ પુરુષા ધર્મસ્થાસ્ય પરંતપ ।

અપ્રાપ્ય માં નિવર્તંતે મૃત્યુસંસારવર્ત્તનિ ॥૩॥

મયા તતમિદં સર્વં જગદવ્યક્તમૂર્તિના ।

મત્સ્થાનિ સર્વભૂતાનિ ન ચાહું તેજવસ્થિતઃ ॥૪॥

ન ચ મત્સ્થાનિ ભૂતાનિ પશ્ય મે યોગમૈશ્વરમ્ ।

ભૂતભૃન્ન ચ ભૂતસ્થો મમાત્મા ભૂતભાવનઃ ॥૫॥

યથાકાશસ્થિતો નિત્યં વાયુઃ સર્વત્રગો મહાન્ ।

તથા સર્વાણિ ભૂતાનિ મત્સ્થાનીત્યુ પધારમ્ ॥૬॥

सर्वभूतानि कुंतेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् ।
 दृढपक्षये पुनस्तानि कदापि विस्तृज्यहम् ॥७॥
 प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विस्तृजमि पुनः पुनः ।
 लुतआमभिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात् ॥८॥
 न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय ।
 उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु ॥९॥
 मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् ।
 हेतुनानेन कुंतेय जगद्विपरिवर्तते ॥१०॥
 अवलनन्ति मां भूदा मानुषी तनुमाश्रितम् ।
 परं भावमलनन्तो मम लुतमहेश्वरम् ॥११॥
 मोघाशा मोघकर्माणि मोघज्ञाना विद्येतसः ।
 राक्षसीमासुरीं यैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः ॥१२॥
 महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः ।
 लज्जन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा लूतादिमव्ययम् ॥१३॥
 सततं कीर्तयन्तो मां यतंतश्च ददमताः ।
 नमस्यंतश्च मां लक्ष्म्या नित्ययुक्ता उपासते ॥१४॥
 ज्ञानयज्ञेन व्याप्यन्ते यजन्तो मामुपासते ।
 एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुभम् ॥१५॥
 अहं कर्तुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् ।
 मंत्रोहमहमेवाज्यमूअहमग्निरहं हुतम् ॥१६॥
 पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः ।
 वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्साम यजुरेव च ॥१७॥
 गतिर्लार्ता प्रभुः साक्षी निर्वाप्तः शरणं सुहृत् ।
 प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं धीमव्ययम् ॥१८॥

તપામ્યહમહં વર્ષં નિગૃહ્ણામ્યુત્સૃજામિ ચ ।
 અમૃતં ચૈવ મૃત્યુશ્ચ સદસચ્ચાહમર્જુન ॥૧૬॥
 ત્રૈવિદ્યા માં સોમપાઃ પૂતપાપા
 યજ્ઞૈરિષ્ટ્વા સ્વર્ગતિ પ્રાર્થયંતે ।
 તે પુણ્યમાસાઘ સુરેંદ્રલોકમ્ ।
 અશ્રંતિ દિવ્યાન્ દિવિ દેવભોગાન્ ॥૨૦॥
 તે તં ભુક્ત્વા સ્વર્ગલોકં વિશાલં
 ક્ષીણે પુણ્યે મર્ત્યલોકં વિશાંતિ ।
 એવં ત્રયીધર્મમનુપ્રપન્ના ગતાગતં કામકામા લભંતે ॥૨૧॥
 અનન્યાશ્ચિતયંતો માં યે જનાઃ પર્યુપાસતે ।
 તેષાં નિત્યાભિયુક્તાનાં યોગક્ષેમં વહામ્યહમ્ ॥૨૨॥
 યૈષ્યન્યદેવતાભક્તા યજંતે શ્રદ્ધયાન્વિતાઃ ।
 તેપિ મામેવ કૌંતેય યજંત્યવિધિપૂર્વકમ્ ॥૨૩॥
 અહં હિ સર્વયજ્ઞાનાં ભોક્તા ચ પ્રભુરેવ ચ ।
 ન તુ મામભિજ્ઞનંતિ તત્ત્વેનાતશ્ચ્યવંતિ તે ॥૨૪॥
 યાંતિ દેવવ્રતા દેવાનૃપિષ્ઠન્યાંતિ પિતૃવ્રતાઃ ।
 ભૂતાનિયાન્તિ ભૂતેભ્યા યાન્તિ મદ્યાજ્ઞિનોપિ મામ્ ॥૨૫॥
 પત્રં પુષ્પં ફલં તોયં યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ ।
 તદહં ભક્ત્યુપહૃતમ્ અશ્રામિ પ્રયતાત્મનઃ ॥૨૬॥
 યત્કરોપિ યદશ્રાસિ યજ્ઞજુહોષિ દદાસિ યત્ ।
 યત્તપસ્યસિ કૌંતેય તત્કુરુષ્વ મદર્પણમ્ ॥૨૭॥
 શુભાશુભકલૈરેવ મોક્ષયસે કર્મબંધનૈઃ ।
 સંન્યાસયોગયુક્તાત્મા વિમુક્તો માસુપૈષ્યસિ ॥૨૮॥
 સમોહં સર્વભૂતેષુ ન મે દ્વેષ્યોસ્તિ ન પ્રિયઃ ।
 યે ભજંતિ તુ માં ભક્ત્યા મયિ તે તેષુ ચાપ્યહમ્ ॥૨૯॥

અર્પિ ચેત્સુદુરાચારૈઃ ભજતે મામનન્યભાક્ ।
 સાધુરૈવ સ મંતવ્યઃ સમ્યગ્ વ્યવસિતો હિ સઃ ॥૩૦॥
 ક્ષિપ્રં ભવતિ ધર્માત્મા શશ્વચ્છાંતિ નિગચ્છતિ ।
 કૌંતય પ્રતિજ્ઞનીહિ ન મે ભક્તઃ પ્રજ્ઞસ્યતિ ॥૩૧॥
 માં હિ પાર્થ વ્યપાશ્રિત્ય ચેપિસ્ત્યુઃ પાપયોનયઃ ।
 સ્ત્રિયો વૈશ્યાસ્તથા શૂદ્રાસ્તેપિયાન્તિ પરાંગતિમ્ ॥૩૨॥
 કિં પુનર્પ્રાદ્ધિષ્ઠાઃ પુણ્યા ભક્તતા રાજર્ષયસ્તથા ।
 અનિત્યમસુખં લોકમૂર્ખમં પ્રાપ્ય ભજસ્વ મામ્ ॥૩૩॥
 મનમના ભવ મદ્ભક્તો મદ્યાજી માં નમસ્કુરુ ।
 મામેવૈષ્યસિ યુક્તૈવમ્ આત્માનં મત્પરાયણઃ ॥૩૪॥
 ઇતિ શ્રીમદ્ ૭૦ ઉ૦ અગ્ ૧૦ શ્રીકૃષ્ણ ૭ રાજવિદ્યા-
 રાજગૃહ્યયોગો નામ નવમોધ્યાયઃ ॥૯॥

બોધ પાઠ ૮મો રાજવિદ્યા રાજગૃહ્યયોગ

રાજવિદ્યા રાજગૃહ્ય એટલે શું ? રાજવિદ્યા એટલે તમામ
 કારની વિદ્યામાં રાજ (રાજ એટલે શ્રેષ્ઠ) વિદ્યા અનેક પ્રકારની
 , તોપણ મુખ્યત્વે કરીને બે પ્રકારની. લૌકિક વિદ્યા અને
 ॥સ્ત્રીય વિદ્યા ગુજરાતી, અંગ્રેજી, મરાઠી વગેરે ભાષાનું જ્ઞાન
 ॥ગ્રામીણ નોકરી કરી ધન મેળવી શકાય તેમજ વેપાર, ધંધો,
 ॥જગાર, વગેરેનું જ્ઞાન મેળવી ધન મેળવી શકાય ત્યારે આ
 ॥ધી વિદ્યા લૌકિક વિદ્યા અને સંસ્કૃત ભાષાનું જ્ઞાન મેળવી
 ॥સ્ત્રીનો અભ્યાસ કરવો તે શાસ્ત્રવિદ્યા. વિદ્યાનો અન્ત
 થી. આયુષ્ય પુરું થાય પણ વિદ્યાનો પાર પામે નહિ. આયુ-
 ય થોડું અને ભણતર ઘણું. ભણવું શું ? લૌકિક વિદ્યા ભણિએ

તો ધન કમાવ વ્યવહાર ચલાવી શકાય. પણ જન્મ મરણમાંથી છુટી શકાય નહિ. અને શાસ્ત્રવિદ્યા લાણીયે તો પણ વરુણી દ્વારા પુરાણ વાંચન વગેરેથી ધન મેળવી શકાય છે. અહંતા મમતા વધે છે અને તેથી જન્મ મરણમાંથી છુટી શકાય નહી. ત્યારે ઉત્તમ વિદ્યા આત્મજ્ઞાન વિદ્યા શ્રેષ્ઠ વિદ્યા છે. જન્મ મરણમાંથી મુક્ત કરનારી છે. જે જાણવાથી કંઈ પણ જાણવાનું બાકી રહેતું નથી. તેથી તમામ પ્રકારની વિદ્યામાં આત્મજ્ઞાન અપનારી વિદ્યા શ્રેષ્ઠ છે. માટે એને રાજવિદ્યા કહે છે, તેજ પ્રમાણે રાજગુહ્ય એટલે ગુપ્ત રાખી શકાય એવી વસ્તુઓમાં પણ જે રાજ. રાજ એટલે શ્રેષ્ઠ ગુપ્ત રાખવા લાયક જે આત્મજ્ઞાન તેને રાજગુહ્ય કહે છે. મંત્ર તંત્ર આયુધરત્ન સુવર્ણ વગેરે વસ્તુ ગુપ્ત રાખવાની છે તીજેરીમાં મૂકવાની છે. જેમ તેમ ગમે ત્યાં રાખી શકાય નહીં. જવાહીર ને મખમલના અસ્તરવાળી દાબડીમાં કે પેટીમાં મૂકીયે તોજ શોભે છે અને તીજેરીમાં મૂકવાથી તેનું રક્ષણ થાય છે. તેમજ સુવર્ણના અલંકારોને પણ તીજેરીમાં મૂકીયે તોજ તેની શોભા છે. અને તેનું રક્ષણ પણ થઈ શકે તે પ્રમાણે આત્મજ્ઞાન પણ બધા કરતા ગુપ્ત રાખવાની વસ્તુ છે. એને માટે ઉત્તમ પાત્ર જ્ઞાનનો અધિકારી ન હોય અને જો આત્મજ્ઞાન આપવામાં આવે તો તે જ્ઞાન શોભતું નથી અને અનર્થ ઉત્પન્ન કરે છે. આત્મજ્ઞાનનો અધિકારી શાન્તિશુભ્રવાળો જીતેન્દ્રિય વિવેકી અને સંસાર તરફ વૈરાગ્યવાળો હોવો જોઈએ. જેમ જવાહીર મખમલની ડબીમાં શોભે તેમ ઉપર જણાવેલા ઉત્તમ અધિકારી પાત્રમાં આત્મજ્ઞાન શોભે છે. માટે બધી વસ્તુ કરતાં આત્મજ્ઞાનવિદ્યા ગુપ્ત રાખવાની

છે માટે એને રાજગુહ્ય કહેવામાં આવી છે. રાજવિદ્યા રાજગુહ્ય એટલે આત્મજ્ઞાન વિદ્યા. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને સાતમા પાઠમાં અધિયજ્ઞ અધિભૂત વગેરેના સ્વરૂપ કહ્યા. તેની સાથે યોગીની ગતિ કહી. હવે ઇશ્વરનું ઐશ્વર્ય અચિન્ત્ય છે. સહેલાઈથી જાણી શકાય તેમ નથી. એને જાણવાને માટે જ્ઞાન એજ ઉત્તમ સાધન છે. ભક્તિ વિના જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી. માટે શ્રીકૃષ્ણભગવાન અર્જુનને આઠમા પાઠમાં જ્ઞાનની સાથે ભક્તિનો ઉપદેશ આપે છે. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને કહ્યું હે અર્જુન આત્મજ્ઞાન એ સર્વ વિદ્યામાં શ્રેષ્ઠ છે. અને ગુપ્ત રાખવા લાયક વસ્તુમાં પણ આત્મજ્ઞાન વિશેષ ગુપ્ત રાખવા લાયક વસ્તુ છે. આત્મજ્ઞાન એ પવિત્ર છે, અને અજ્ઞાન દૂર કરી આત્મલાભરૂપી પ્રત્યક્ષ કૃપા આપનારું છે. પ્રાપ્ત થઈ શકે એવું અને અવિનાશી છે. આત્મજ્ઞાન મેળવવામાં શ્રદ્ધા એ મુખ્ય કારણ છે. જેને શ્રદ્ધા નથી તેને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ શકે નહીં. શ્રદ્ધા વગરનો મનુષ્ય વારંવાર જન્મમરણ પામે છે. મુક્ત થતો નથી. આ સંસાર પ્રકૃતિથી ઉત્પન્ન થાય છે અને પ્રકૃતિમાં લય પામે છે. મારી સત્તાથી પ્રકૃતિ સત્તાવાળી છે અને સૃષ્ટિ સરજે છે. હું પ્રકૃતિનો આશ્રય લઈ લીન થયેલા તમામ પ્રાણીઓને તેઓના પ્રાચીન કર્મ સ્વભાવને અનુસરી વિવિધરૂપે ઉત્પન્ન કરું છું. મને ઉત્પન્ન કરવાનું અભિમાન નથી તેમ હું તે કાર્ય કરવામાં આસક્ત નથી કારણકે હું અસંગ અને ઉદાસીન છું જેથી સૃષ્ટિ સરજવાનું કાર્ય મને બંધનકર્તા નથી. મારા પ્રકાશથી પ્રકાશિત થયેલી પ્રકૃતિ સત્ત્વરચર જગતને ઉત્પન્ન કરે છે. હું સર્વમાં રહ્યો છું, તોપણ અજ્ઞાન મનુષ્ય તમામ પ્રાણિમાત્રમાં રહેલા મને ઇશ્વરને જાણતા નથી.

અને તેથી મનુષ્યરૂપમાં રહેલા ઈશ્વરનોજ અનાદર કરે છે. જેઓ દેવી સ્વભાવના છે તેઓ તો મને સદા સર્વકાળ લજે છે. માંડે કીર્તન કરે છે, સર્વત્ર મારા સ્વરૂપને નમન કરે છે, જેઓ ઉત્તમ અધિકારી છે, તેઓ જ્ઞાનયજ્ઞથી બ્રહ્મભાવથી સર્વત્ર મારા સ્વરૂપનું ચિન્તન કરે છે, જેઓ મધ્યમ અધિકારી છે તેઓ લેહદંષ્ટિથી આદિત્યરૂપ બ્રહ્મ છે એમ સમજી અથવા મનરૂપ બ્રહ્મ છે એમ સમજી મારી ઉપાસના કરે છે અને જેઓ મંદ અધિકારી છે તેઓ કર્મ માર્ગથી યજ્ઞાદિ કાર્ય કરે અને ઇન્દ્રવરૂણાદિરૂપે માંડે વિશ્વરૂપનું પૂજન કરે છે. કેઈ વૈદિક તંત્રથી બ્રહ્મા વિષ્ણુ રૂદ્રરૂપ માંડે વિશ્વરૂપનું પૂજન કરે છે. કુંઈ કેટલાઓ કળની ઈચ્છા ન રાખી માંડે પૂજન કરે છે જ્યારે કેટલાક મનુષ્યો કળની ઈચ્છાથી યજ્ઞાદિ કાર્યો કરે છે સ્વર્ગાદિ કળ મેળવે છે અને પુણ્ય પુરૂં થતાં પાછા સંસારમાં જન્મ લે છે એ પ્રમાણે સકામ પુરૂષ જન્મમરણ લોગવે છે. જેઓ મારા લકત છે તેઓ મને કદાપિ છોડતા નથી તેઓ માંડે અનન્ય શરણુ લઈ મને લજે છે તેથી તેના યોગદ્વેષને હું ચલાઉં છું. જેઓ શ્રદ્ધાથી ખીબ દેવોનું પૂજન કરે તોપણ તેઓ માંડે પૂજન કરે છે. પણ તેઓ મારા યથાર્થ સ્વરૂપને બાજુતા નથી. યજ્ઞને લોકતા પણ હું છું. કળદાતા પણ હું છું મારી સત્તા સર્વત્ર વ્યાપક છે. જેઓ જે દેવને લજે છે તેઓ તે દેવને પામે છે. જેઓ મને લજે છે તેઓ મને પામે છે. સૃષ્ટિ શરૂઆતકાળથી સૃષ્ટિની વ્યવસ્થા બળવવાને માટે મુખ્ય ચાર પ્રકારની દેવી સત્તા રચાયેલી છે. જેમ મુખ્ય પાર્લામિન્ટ છે તેના હાથ નીચે રાજસત્તા તથા ગુદી ગુદી સત્તાઓ રચાયેલી છે. તે પ્રમાણે સર્વોપરિ મુખ્ય ઈશ્વરસત્તા બ્રહ્મા વિષ્ણુ

રૂદ્રરૂપા છે તેના હાથ નીચે ત્રણ પ્રકારની દેવીસત્તા છે. દેવ
 સત્તા, પિતૃસત્તા, ભૂતસત્તા, દેવસત્તામાં ઈન્દ્રાદિ તમામ દેવોનો
 સમાવેશ થાય છે. પિતૃસત્તામાં તમામ પિતૃગણનો સમાવેશ
 થાય છે અને ભૂતસત્તામાં વિનાયક, વેતાલ, દુર્ગા, ક્ષેત્રપાલ,
 યક્ષિણી વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. જેઓ ઈન્દ્રાદિ દેવોનું
 યજ્ઞનપૂજન યાગાદિ કાર્યોથી પૂજન કરે છે તો તેઓ તે તે
 લોકમાં જાય છે. જેઓ પિતૃગણનું શ્રાદ્ધાદિથી પૂજન કરે છે
 તો તેઓ પિતૃલોકને પામે છે અને જેઓ વિનાયકાદિ દેવોનું
 જપ હોમ બલિ વગેરેથી પૂજન કરે છે તો તે પણ તે તે
 લોકને પામે છે. અને જેઓ માંડું નિર્ગુણનું અથવા સગુણનું
 પૂજનયજ્ઞન ઉપાસના કરે તો મારા સ્વરૂપને પામે છે. હે
 અર્જુન આ સંસારમાં મને કોઈ પ્રિય નથી. મારો કોઈ દ્વેષ
 નથી. મારો કોઈ મિત્ર નથી. હું સર્વત્ર સમાનદષ્ટિથી છું.
 જેઓ જેવી ભક્તિ કરે છે તેને તેવું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે.
 હું પૂર્ણકામ છું. મને કોઈપણ પ્રકારની કામના ઈચ્છા નથી.
 મને ભક્તિપ્રિય છે. હું શ્રદ્ધા અને ભક્તિથી જે પ્રમાણે વશ
 થાઉં છું તે પ્રમાણે વૈભવાદિથી વશ થતો નથી. જેઓ શ્રદ્ધા
 ભક્તિથી એક પુષ્પ અર્પણ કરે અથવા એક પાંદડું અર્પણ કરે
 અથવા તો માત્ર પાણી પણ અર્પણ કરે તો હું પ્રેમથી સ્વીકારું
 છું. હીરા, માણેક, મોતીના હારો મને અર્પણ કરે પણ જો
 ભક્તિ વગરના હોય તો તેને હું સ્વીકારતો નથી. મારી ભક્તિ
 કરનાર માંડું અનન્ય શરણ લેનાર ગમેતેવો દુરાચારી હોય,
 પાપી હોય, સ્ત્રી હોય, વૈશ્ય હોય કે શુદ્ર હોય તોપણ તે
 પવિત્ર છે. તે સાધુ પુરૂષ છે તે પણ પરમપદને પામે છે તો
 ઉત્તમ ગ્રાહ્ય પણ અથવા ક્ષત્રિય હોઈ માંડું અનન્ય શરણ લઈ

મને લજે તો તે ઉત્તમ ગતિ પામે એમાં કંઈ સંશય નથી
માટે હે અર્જુન સદા સર્વકાળ માંડ આરાધન કર તું જે કંઈ
કાર્ય કરે છે લોજન, હોમ, દાન, તપ વગેરે જે કરે છે તે
મને પરમેશ્વરને અર્પણ કર. માંડ પરમેશ્વરનું અનન્ય શરણ
લે. તાંડ મન મારે વિષે ઈશ્વરમાં પોરવ. જો એમ ન બને
તો તું મારો ઈશ્વરનો ભક્ત થા. જો તેમ ન બને તો તું
યજ્ઞયાગાદિ કાર્યોથી સદા માંડ ઈશ્વરનું પૂજન કર અને જો
એ ત્રણમાંથી એક ઉપાય ન બને તો હે અર્જુન સર્વત્ર
ઈશ્વરજ છે એમ નિશ્ચયથી સર્વત્ર મને ઈશ્વરને નમસ્કાર કર
એ પ્રમાણે પણ તું મનેજ પ્રાપ્ત થઈશ. આ પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણ
ભગવાને અર્જુનને ઈશ્વરનું અનન્ય શરણ લેવાને ઉપદેશ આપ્યો.

કૃળ ૯ મું

કાળપુરૂષ જેવા મહાદાનના ઉગ્રપાપમાંથી રક્ષણ

શંકરે પાર્વતીને કહ્યું હે પાર્વતી હવે તમને ગીતાના
નવમાં અધ્યાયનું કૃળ કહું છું તે સાંભળો. હે દેવિ નર્મદા
નદીને કીનારે માહિષ્મતિ નામે નગરી છે તેમાં એક માધવ
નામના ગ્રાહ્ય રહેતા હતા. તે ગ્રાહ્ય વેદ વેદાંગાદિ શાસ્ત્રને
જાણતા હતા તેની ખુદ્ધિ શુદ્ધ હતી. વિદ્યાથી તેણે ધન પેદા
કર્યું હતું. એક દિવસે તે ગ્રાહ્યને યજ્ઞ કરવાની ઇચ્છા થઈ
તેથી તેણે યજ્ઞ આરંભ્યો. ઘણા ઋત્વિજોની વરૂણી કીધી યજ્ઞમાં
ખલિદાન આપવા માટે એક બકરો લાવ્યા હતા તેનું પૂજન
કર્યું ત્યારે બકરો હસીને કહેવા લાગ્યો હે ગ્રહદેવ વિધિ પ્રમાણે
ઘણા યાગો કરો તો પણ તેથી કૃળ શું ? જે કૃળ મળે છે તે

તો નાશવંત ફળ છે તેથી જન્મમરણ ટળતાં નથી અને યજ્ઞ કરનારને મોક્ષ મળતો નથી. બકરાની આ વાણી સાંભળી મંડપમાં બેઠેલા તમામ બ્રાહ્મણો આશ્ચર્ય પામ્યા. માધવે બકરાને પૂછ્યું તમે કોણ છો? તમે આ દશાને કેવી રીતે પામ્યા છો? પૂર્વમાં કોણ હતો? તે બધું વૃત્તાન્ત કહી સંભળાવો. બકરાએ કહ્યું હું પૂર્વમાં બ્રાહ્મણ હતો. સારા કુળમાં મારો જન્મ હતો. વેદાદિ શાસ્ત્રને જાણતો હતો યજ્ઞયાગાદિ કાર્યો કરતો હતો. ગૃહ-સ્થાશ્રમી હતો. પુત્રનું સુખ હતું નહીં. તેથી સ્ત્રીને સંતાપ થતો તેના સંતાપને દૂર કરવા મેં દેવીયાગ શરૂ કર્યો તેમાં બકરાને લાવી બલિદાન આપવાની તૈયારી કરી તે સમયે બકરાની માથે ત્યાં હતી તેણે જોયું કે આ લોકો મારા છોકરાને મારી નાંખવા માગે છે તેથી તેણે મને શ્રાપ આપ્યો. રે પાપી તું મારા પુત્રનો નાશ કરવા માંગે છે તો તું પણ બકરાની યોનીમાં જઈ પડીશ. તેનો મેં વિચાર ન કર્યો અને એ બકરાનું બલિદાન આપ્યું. કાળે કરીને હું મરણ પામ્યો અનેક પ્રકારની જાતિના દુઃખો ભોગવ્યા અને આ વખતે બકરાપણાને પામ્યો છું. પણ જાતિમાં પણ મને પૂર્વની જાતિનું સ્મરણ છે. માધવે પૂછ્યું તમે ખીજી જાતિનો શું શું અનુભવ લીધો તે પણ વર્ણવો ત્યારે બકરાએ કહ્યું પહેલાં હું બકરો થયો ત્યાર પછી વાંદર જન્મ્યો તે વખતે ઝાડ ઉપર ઘર ઉપર કુદકા મારતો ફરતો હતો પછી કુતરાની જાતિમાં જન્મ્યો ટુકડા માટે ઘર ઘર ભટકતો એક વખત મારા સ્વામીની રસોઈ બગાડી તેથી દંડુકાનો ખુબ માર પણ પડ્યો તે વખતે બેભાન થઈ પૃથ્વી પર પણ પડ્યો અને મરણ પામ્યો ત્યારબાદ ઘોડાનો જન્મ પામ્યો તે વખતે ભાર વહન કરતો અનેક દુઃખો ભોગવ્યાં

અને મરણ પામ્યો. પછી વળી ઘોડાનો જન્મ પ્રાપ્ત થયો. મારો માલિક તીર્થ યાત્રા કરવા મને સાથે લઈ ગયો. મને વેચી નાખ્યો. ત્યાં પેટભર ખાવાનું પણ ન મળ્યું મારો ધણી મને પાણી પાવાને એક તળાવમાં લઈ ગયો. ત્યાં કાઢવમાં ફસાઈ ગયો. નીકળી શકાયું નહિ. મારા ધણીએ પણ મને બહાર ખેંચી કાઢવા ઘણો પ્રયત્ન કર્યો પણ કંઈ વળ્યું નહીં અને છેવટે મરણ પામ્યો. આ પ્રમાણે અનેક જન્મોમાં દુઃખો ભોગવ્યા અને હવે બકરાનો જન્મ લઈ આવ્યો છું. તમે મારું બલિદાન કરો તો મારો છુટકારો થશે. માધવે કહ્યું એવી વાતોથી કંઈ કાયદો નથી મને મોક્ષ પ્રાપ્તિ થાય એવો ઉપદેશ આપો. ત્યારે બકરાએ કહ્યું હે માધવ કુરૂક્ષેત્ર નામના નગરમાં સૂર્યવંશી ચંદ્રશર્મા નામે રાજા હતા એક વખતે સૂર્ય-ગ્રહણને પ્રસંગ હતો તેથી રાજાને કાળ પુરૂષનું દાન આપવાની ઈચ્છા થઈ. વેદ વેદાંગાદિ શાસ્ત્રને જાણનારા બ્રાહ્મણને બોલાવવામાં આવ્યો. સ્નાન કરી રાજાએ દાન આપવાની તૈયારી કરી તે વખતે કાળપુરૂષ હસીને બોલ્યો હે બ્રાહ્મણ ધનલોભથી સૂર્યગ્રહણ સમયે તું કાળપુરૂષનું દાન શા માટે લે છે, આ મહાન પાતક શા માટે ગ્રહણ કરે છે. ત્યારે બ્રાહ્મણે કહ્યું એવા મહાદાનોના ભયથી શું થવાનું છે એવા અનેક મહાદાનોના પાતકોને તરવાને ઉપાય જાણું છું. રાજાએ સ્નાન કર્યું સ્વચ્છ વસ્ત્રો પહેર્યા પવિત્ર થયો આચાર્યનો હાથ પકડી આગળ આવ્યા અને ગ્રહણ સમયે વિધિ પ્રમાણે બ્રાહ્મણને કાળપુરૂષનું દાન આપ્યું તે વખતે કાળપુરૂષનું હૃદય ભેદી એક ચાણડાલ નીકળ્યો થોડા સમય પછી તે કાળપુરૂષના શરીરમાંથી એક ચાણડાલિકા ઉત્પન્ન થઈ. આ બે ચાણડાલ અને ચાણડાલિકા

તે બ્રાહ્મણના શરીરને પકડવાને આમતેમ ફરવા લાગ્યા. આ બ્રાહ્મણ ગીતાના નવમાં અધ્યાયનો મનમાં પાઠ કરતા હતા જરા જરા દ્રજતા હતા વાણી બન્ધ હતી. રાજા તેના તરફ જોતા હતા આ બ્રાહ્મણના મનમાં ગીતાના નવમાં અધ્યાયના અક્ષરો જેમ જેમ નીકળવા લાગ્યા તેમ તેમ તે ઠંકાણે વિષ્ણુના દૂતો ઉત્પન્ન થયા અને ચાણકાલ દંપતીને પીડવા લાગ્યા. તે દંપતી નાશભાગ કરવા લાગ્યું અને બ્રાહ્મણના શરીરને તણ ચાલી નીકળ્યું. તે બ્રાહ્મણ કાળપુરુષના ભયમાંથી છૂટા થયા. આ વૃત્તાંત જ્યારે રાજાએ જોયું ત્યારે રાજા આશ્ચર્ય પામ્યા અને બ્રાહ્મણને પૂછ્યું કે હે બ્રાહ્મણ તમે આ ચાણકાલ દંપતીની પીડાથી કેવી રીતે છૂટ્યા? કયો મંત્ર જપતા હતા? કેનું સ્મરણ કર્યું હતું તે બધું મને કહો પુરુષ કોણ હતો? સ્ત્રી કોણ હતી? કયાંથી આવ્યા? અને કેવી રીતે તેના દુઃખમાંથી શાન્ત થયા? તે બધું કહો ત્યારે બ્રાહ્મણે કહ્યું જે ચાણકાલ હતો તે મહાન ભયંકર મૂર્તિમાન ઉચ્ચ પાપ હતું અને જે સ્ત્રી હતી તે મૂર્તિમતી નીન્દા હતી. મેં ગીતાના નવમા અધ્યાયના મંત્રોને પાઠ શરૂ કર્યો તેથી હું તેના ભયમાંથી છૂટ્યો તે બ્રાહ્મણ પાસેથી રાજાએ ગીતાના નવમા અધ્યાયનો ઉપદેશ લીધો અને પાઠ કરવા લાગ્યા તેથી તે બ્રાહ્મણ અને રાજા કાળે કરી મુક્ત થયા. બકરાએ કહ્યું હે માધવ તે વખતે મેં ગીતાના નવમા અધ્યાયને સાંભળ્યો હતો એનું સદા ધ્યાન કરતો હતો સ્મરણ કરતો હતો તેથી મને યાદ રહી ગયો અને તેથી મારું દુઃખ દૂર થતું હતું હવે મોક્ષનો સમય આવ્યો છે. માધવે ગીતાના નવમા અધ્યાયને સાંભળ્યો. બકરો સમય આવતાં મરણ પામ્યો તેથી

વિમાનમાં બેસી સ્વર્ગમાં ગયો. માધવ પણ ગીતાના નવમા અધ્યાયનો પાઠ કરવા લાગ્યા તેથી કાળે કરી મુક્તિ પામ્યા. હે દેવિ જે મનુષ્ય ભક્તિ અને શ્રદ્ધાથી ગીતાના નવમા અધ્યાયનો સઢા પાઠ કરે છે તો તે કાળપુરુષ જેવા મહાદાનના ઉચ પાપમાંથી છુટે છે અને મુક્તિ પામે છે.

અધ્યાય ૧૦

શ્રી ભગવાનુવાચ ।

ભૂય એવ મહાબાહો શૃણુ મે પરમં વચઃ ।
 યત્તેહં પ્રીયમાણાય વક્ષ્યામિ હિતકામ્યયા ॥૧॥
 ન મે વિદુઃ સુરગણાઃ પ્રભવં ન મહર્ષયઃ ।
 અહમર્હિહિ દેવાનાં મહર્ષીણાંચ સર્વશઃ ॥૨॥
 યો મામન્મનાદિં ચ વેત્તિ લોકમહૈશ્વરમ્ ।
 અસંમૂઢઃ સ મર્ત્યેષુ સર્વપાપૈઃ પ્રમુચ્યતે ॥૩॥
 બુદ્ધિર્જ્ઞાનમસંમોહઃ ક્ષમા સત્યં દમઃ શમઃ ।
 સુખંદુઃખં ભવો ભાવો ભયં ચાભયમેવ ચ ॥૪॥
 અહિંસા સમતા તુષ્ટિસૂતપો દાનં યશોયશઃ ।
 ભવંતિ ભાવા ભૂતાનાં મત્ત એવ પૃથગ્વિદ્યાઃ ॥૫॥
 મહર્ષયઃ સપ્ત પૂર્વે ચત્વારૌ મનવસ્તથા ।
 મહ્ભાવા માનસા જ્ઞતા યેષાં લોકે ઇમાઃ પ્રજાઃ ॥૬॥
 એતાં વિભૂતિં યોગં ચ મમ યો વેત્તિ તત્ત્વતઃ ।
 સોવિકૃપેન યોગેન યુજ્યતે નાત્ર સંશયઃ ॥૭॥
 અહં સર્વસ્ય પ્રભવો મત્તઃ સર્વં પ્રવર્તતે ।
 ઇતિ મત્વા ભજંતે માં બુધા ભાવસમન્વિતાઃ ॥૮॥

मन्त्रित्तामर्जुतप्राण्णो योधधंतः परस्परम् ।
 कथयंतश्च मां नित्यं तुष्यंति च रयंति च ॥६॥
 तेषां सततयुक्तानां लब्धतां प्रीतिपूर्वकम् ।
 हृदामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥१०॥
 तेषामेवानुकंपार्थमहमज्ञानजं तमः ।
 नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानहीनेन सात्वता ॥११॥

अर्जुन उवाच ।

परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं लवान् ।
 पुरुषं शाश्वतं दिव्यभूआदितेवमजं विभुम् ॥१२॥
 आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नरिहस्तथा ।
 असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव प्रचीणि मे ॥१३॥
 सर्वमेतदतं मन्ये यन्मां वहसि केशव ।
 न हि ते लगवन्व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः ॥१४॥
 स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम ।
 लूतभावन् लूतेश देवदेव जगत्पते ॥१५॥
 वक्तुमर्हस्यशेषेषु दिव्या ह्यात्मविभूतयः ।
 यालिर्विभूतिभिर्दोक्तान्धर्मास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥१६॥
 कथं विद्यामहुं योगिंस्त्वां सदा परियितयन् ।
 केषु केषु च भावेषु यित्येसि लगवन्मया ॥१७॥
 विस्तरैश्चात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन ।
 लूयः कथय तस्मिर्हि शृण्वतो नास्ति भेमृतम् ॥१८॥

श्री लगवानुवाच ।

हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः ।
 आधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्त्य मे ॥१९॥

अहमात्मा शुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः ।
 अहमादिश्च मध्यं च भूतानामंत एव च ॥२०॥
 आदित्यानामहुं विष्णुरूज्योतिषां रविरंशुमान् ।
 मरीचिर्भरुतास्मि नक्षत्राणामहुं शशी ॥२१॥
 वेदानां सामवेदोस्मि देवानामस्मि वासवः ।
 धंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि येतना ॥२२॥
 रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम् ।
 वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिषरिष्णुमहम् ॥२३॥
 पुरोधसां च भुज्यं मां विद्धि पार्थ प्रहस्पतिम् ।
 सेनानीनामहुं स्कंदः सरसामस्मि सागरः ॥२४॥
 महर्षीणां बृगुरहुं गिरामस्म्येकमक्षरम् ।
 यज्ञानां जपयज्ञोस्मि स्थावराणां हिमालयः ॥२५॥
 अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः ।
 गंधर्वाणां त्रिवरथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ॥२६॥
 उर्यैश्रवसमस्थानां विद्धि माममृतोद्भवम् ।
 ऐरावतं गरुडैर्द्राणां नराणां च नराधिपम् ॥२७॥
 आयुधानामहुं वज्रं धेनुनामस्मि कामधुक् ।
 प्रजनश्चास्मि कुंठर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः ॥२८॥
 अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् ।
 पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् ॥२९॥
 प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् ।
 भृगाणां च भृगुंद्रोहुं वैनतेयश्च पक्षिणुम् ॥३०॥
 पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् ।
 अषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जह्वी ॥३१॥

સર્ગાશ્વામાદિરંતશ્ચ મધ્યં ચૈવાહમર્જુન ।

અધ્યાત્મવિદ્યા વિદ્યાનાં વાદઃ પ્રવદતામહમ્ ॥૩૨॥

અક્ષરાશ્વામકારોસ્મિ દ્રંદ્રઃ સામાસિકસ્ય ચ ।

અહમેવાક્ષયઃ કાલો ધાતાહં વિશ્વતોમુખઃ ॥૩૩॥

મૃત્યુઃ સર્વહરશ્ચાહમૂહિલવશ્ચ ભવિષ્યતામ્ ।

દીર્ઘિર્ઃ શ્રીર્વાક્ષ્ય નારીણાં સ્મૃતિર્મેધા ધૃતિઃક્ષમા ॥૩૪॥

પૃહત્સામ તથા સામ્નાં ગાયત્રી છંદસામહમ્ ।

માસાનાં માર્ગશીર્ષોહં ઋતુનાં કુસુમાકરઃ ॥૩૫॥

દ્યુતં છલયતામસ્મિ તેજસ્તેજસ્વિનામહમ્ ।

જયેસ્મિ વ્યવસાયેસ્મિ સત્ત્વં સત્ત્વવતામહમ્ ॥૩૬॥

વૃષ્ણીનાં વાસુદેવોસ્મિ પાંડવાનાં ધનંજય ।

મુનીનામપ્યહં વ્યાસઃ કવીનામુશના કવિઃ ॥૩૭॥

દંડો દમયતામસ્મિ નીતિરસ્મિ જિગીષતામ્ ।

મૌનં ચૈવાસ્મિ શુદ્ધાનાં જ્ઞાનં જ્ઞાનવતામહમ્ ॥૩૮॥

યચ્ચાપિ સર્વભૂતાનાં ણીજં તદહમર્જુન ।

ન તદસ્તિ વિના યત્સ્થાન્મયા ભૂતં ચરાચરમ્ ॥૩૯॥

નાંતોસ્તિ મમ દિવ્યાનાં વિભૂતીનાં પરંતપ ।

એષ તુદ્દેશતઃ પ્રોકતો વિભૂતૈર્વિસ્તરો મયા ॥૪૦॥

યદ્યદ્વિભૂતિમત્સત્ત્વં શ્રીમદ્જિતમેવ વા ।

તત્તદેવાવગચ્છ ત્વં મમ તેજોશસંભવમ્ ॥૪૧॥

અથવા બહુનૈતેન કિં જ્ઞાતેન તવાર્જુન ।

વિષ્ણુચાહમિદં કૃત્સ્નમ્એકાંશેન સ્થિતો જગત્ ॥૪૨॥

ઇતિ શ્રીમદ્ભલ૦ ઉ૦ ૩૦ યોગશાસ્ત્રે શ્રીકૃષ્ણ૦ વિભૂતિયોગા

નામ દશમોધ્યાયઃ ॥૧૦॥

બોધ પાઠ હમો વિભૂતિયોગ

વિભૂતિ એટલે શું ? જુદા જુદા અધિકારીઓને ધ્યાન કરવાને જુદા જુદા ઐશ્વર્યવાળા ભગવાનના સ્વરૂપોને વિભૂતિ કહે છે, અન્તઃકરણ શુદ્ધ થવાથી જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ, જ્ઞાનથી મોક્ષ પુરૂષાર્થની સિદ્ધિ મળે છે. ત્યારે જેમ બને તેમ અન્તઃકરણ મનને શુદ્ધ કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. મનની શુદ્ધતા મનની સ્થિરતા એકાગ્રતા ઉપર આધાર રાખે છે. દુનિયાના અવનવા પદાર્થને જોઈ તેને મેળવવા અજ્ઞાનિ મનુષ્યનું મન ચંચળ થાય છે. ચંચળ થતા મનને જેમ બને તેમ રોકવાની સ્થિર કરવાની જરૂર છે. એને સ્થિર કરવા માટે આધાર આલંબન જરૂરનું છે. આધાર અથવા આલંબન અથવા આશ્રયરૂપે ભગવાનની વિભૂતિઓ છે. મંદ અજ્ઞાની મનુષ્યો પણ ભગવાનની વિભૂતિઓને વિષે પોતાનું ચિત્ત સ્થિર કરી મોક્ષ પુરૂષાર્થ મેળવે એ હેતુથી શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને આ નવમાં પાઠમાં વિભૂતિઓનો ઉપદેશ આપ્યો છે. શ્રીકૃષ્ણે આઠમાં પાઠમાં અર્જુનને ભગવાનનું અનન્ય શરણ લેવાને ઉપદેશ આપ્યો. ભગવાનનું સ્વરૂપ કેવા પ્રકારનું છે અથવા કયા સ્વરૂપનું શરણ લેવાથી ચિત્ત સ્થિર થાય એ જાણવું જોઈએ. તેથી ભગવાને આ નવમાં પાઠમાં વિભૂતિઓનું વર્ણન કર્યું. ચિત્ત ચંચળ છે. તેને જેમ બને તેમ સ્થિર કરવું જોઈએ. ભગવાનની જણાવેલી વિભૂતિઓમાંથી મનુષ્યને જે સ્વરૂપ પ્રિય હોય તે સ્વરૂપને આશ્રય લેવો અને પૂજન વિધિ દ્વારા ચિત્તને સ્થિર કરવાને પ્રયત્ન કરતા રહેવું, પૂજન વિધિ એ ચંચળ ચિત્તને સ્થિર કરવાને માટે એક

પ્રકારનો અભ્યાસ છે. નિશાળે જનાર શિષ્ય પોતાનો હમે-
 શનો પાઠ તૈયાર કરવાને વાદે ઘડીએ ગોખે છે યાદ કરે છે.
 અને સદા યાદ રહે તે પ્રમાણે પ્રયત્ન કરે છે. તે પ્રમાણે આ
 સંસાર એ પ્રભુની નીશાળ મનુષ્ય જીવન સાર્થક થવું એ
 મુળ હેતુ પ્રભુ ચિન્તનથી પ્રભુના અનન્ય શરણથી તે હેતુ પાર
 થઈ શકે તેને માટે સદા પૂજન વિધિ દ્વારા પ્રભુમાં ચિત્ત
 સ્થિર કરવા અભ્યાસ કરવો અને સદા અભ્યાસ કરતાં
 ચિત્તમાં પ્રભુનું નામ પ્રભુની છબી પ્રતિબિંબિત કરવી કે
 મરણકાલે આ સંસારને તજતાં પ્રભુનું નામ યાદ આવે પ્રભુની
 છબી નીરખીએ અને આનંદથી મોક્ષને માટે સર્ટિફિકેટ મેળવી
 શકાય ચિત્ત અભ્યાસથીજ સ્થિર થઈ શકે છે. ઈશ્વરનું ઐશ્વર્ય
 અચિન્ત્ય છે. દેવ ઋષિ મહર્ષિઓ પણ તેના ઐશ્વર્યનો પાર
 પામ્યા નથી. જાણી શક્યા નથી. તો મનુષ્ય કેવી રીતે જાણી
 શકે ? શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને કહ્યું હે અર્જુન જેમનાથી
 આ બધી પ્રજા થઈ છે તે સપ્તર્ષિઓ અને મનુષ્યો મારાથી
 ઉત્પન્ન થયા છે. મારા માનસ પુત્રો છે. મનના સંકલ્પ માત્રથી
 ઉત્પન્ન થયા છે. આ જગત મારાથી ઉત્પન્ન થયું છે. સર્વમાં
 હુંનો હુંજ છું. મૂઠ મનુષ્યો મને જાણતા નથી. જેઓ મારામાં
 પરમેશ્વરમાં ચિત્ત પડે છે જેઓ પોતાના પ્રાણ મને ઈશ્વરને
 અર્પણ કરે છે જેઓ માંડે ઈશ્વરનું અનન્ય શરણ લે છે જેઓ
 સદા પરસ્પર ખેસી મારા ગુણાનુંવાદ ગાય છે કથા વાર્તા કરી
 આનંદ માને છે સંતોષવૃત્તિ ધારણ કરે છે તેઓ સદા સુખ
 પામે છે. આ પ્રમાણે સદા માંડે ઈશ્વરનું અનન્ય શરણ લેનાર
 મારા ભક્તને હું ભક્તિયોગ આપું છું અને જ્ઞાનરૂપી દીવો
 પ્રગટાવી તેના અજ્ઞાનરૂપી અન્ધકારને દૂર કરું છું. તેથી તેઓ

જ્ઞાનદ્વારા મારા સ્વરૂપને જાણું છે અને સંસારબન્ધનમાંથી મુક્ત થાય છે. સર્વમાં હુંનો હુંજ છું. પણ મારી કૃપાથી જ્ઞાનીઓ સર્વત્ર મને જાણું છે અને અજ્ઞાનીઓ જાણતા નથી અને સંસારમાં મોહ પામે છે. મને જાણવા માટે ચિત્તને સ્થિર કરવું જોઈએ. સંસારના પદાર્થો નાશવંત છે એમ સમજી તેના તરફનો મોહ તજવો જોઈએ અને મારી વિભૂતિઓનું પૂજન કરી ચિત્તને સ્થિર કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એ પૂજનવિધિ પણ બે પ્રકારની છે. આન્તરપૂજન અને બાહ્યપૂજન. આન્તરપૂજન એટલે શરીરમાં રહેલા હૃદયાદિ સ્થાનમાં લગવાનની મૂર્તિ પધરાવી ધ્યાનથી મનથી કલ્પેલી સામગ્રીદ્વારા જે પૂજન કરવું તે. અને બાહ્યપૂજન એટલે બહાર સિંહાસન ઉપર સ્થાપેલી લગવાનની મૂર્તિ અથવા છબીમાં બહારની તૈયાર કરેલી ચંદન, પુષ્પ, ધુપ, દીપ વગેરે સામગ્રીથી મંત્રોચ્ચાર કરી જે પૂજન કરવું તે. આન્તરપૂજનમાં બધી ક્રિયા માનસિક થાય છે જ્યારે બાહ્યપૂજનમાં મંત્રોચ્ચારની સાથે ચંદન, પુષ્પ, વગેરે સામગ્રી અર્પણ કરવાની બહારની ક્રિયા થાય છે. બાહ્યપૂજનની સાધના કર્યા સિવાય આન્તરપૂજન કઠિન છે. પહેલાં બાહ્યપૂજનદ્વારા ચિત્ત સ્થિર કરવાને પ્રયત્ન શરૂ કરવો અને તે પૂજનવિધિ સમાપ્ત થયા બાદ હૃદયમાં બહારના પૂજન પ્રમાણે આન્તરપૂજન કરવાની પણ શરૂઆત કરવી. ધીમે ધીમે અભ્યાસથી કાર્ય સિદ્ધ થાય છે. બાહ્યપૂજનના પાંચ અંગ છે તે પોતાની શક્તિ પ્રમાણે કરવા.

૧ જપ ૨ હોમ ૩ તર્પણ ૪ માર્જન ૫ અક્ષણોજન.

૧ જે દેવનું પૂજન ઉપાસના કરતા હોઈએ તે દેવના સ્વરૂપને બોધન કરનારા મંત્રનો નિયમ પૂર્વક જપ કરવો તે.

૨ મંત્ર જપની દશાંશ સંખ્યાનો ઘી તલ વગેરે યોગ્ય વસ્તુથી અગ્નિમાં આહુતિ આપી હોમ કરવો તે. ૩ પાણીમાં પાણીથી અંજલીદ્વારા અર્ધ્ય પ્રદાન કરી તર્પણ કરવું તે. ૪ સ્તુતિદ્વારા પ્રભુ કૃપા માંગી મનમાંથી સંસારના સંસ્કારોને દૂર કરતા જવું તે. ૫ અને ન્યાય પૂર્વક કમાયલા ધનમાંથી ઇષ્ટદેવની પ્રસન્નતા માટે સુપાત્ર ગ્રાહણોને લોજન આપવું તે. આ પ્રમાણે શરીર વાણીથી પૂજન વિધિનો અભ્યાસ કરતાં આન્તર પૂજનનો અધિકારી બને છે આન્તર પૂજનના પાંચ અંગ છે. ૧ પટલ ૨ પદ્ધતિ ૩ વર્મ ૪ સ્તોત્ર ૫ નામ સહસ્ર. ૧ મૂલાધાર ૨ સ્વાધિષ્ઠાન ૩ મણિપૂરક ૪ અનાહત ૫ વિશુદ્ધ ૬ આજ્ઞા, અને સહસ્રદળ આ ચક્રોમાં ઇષ્ટદેવના સ્વરૂપની આસન ભાવના સ્થિર કરી ચિત્તને શક્તિ સંપન્ન બનાવવું તે પટલ અથવા આસન ભાવના પીઠ ભાવના ઉપર કહેલા સ્થાનો ચક્રોમાં યોગીઓ પ્રાણાયામદ્વારા પ્રાણને સ્થિર કરે છે અને ક્રમે ક્રમે ઉપર લઈ જાય છે.

પૂજનવિધિ કરનાર માણસે આ સ્થાનોમાંથી મુખ્ય હૃદય સ્થાન લેવું અને તે હૃદયને ઇષ્ટદેવનું આસન માનવું તેમાં પ્રભુને પધરાવવા. આ અંગો સમજવા માટે છે યોગીઓ સિવાય અનુભવમાં આવી શકે તેમ નથી) હૃદયાદિ સ્થાનમાં પાંચ અથવા સોળ ઉપચારોથી ઇષ્ટદેવનું જે પુજન કરવું તે પદ્ધતિ અથવા પુજન પ્રકાર. વર્મ એટલે કવચ શરીર રક્ષણની ભાવના કરવી. ન્યાસ કરવા તે વર્મ ઇષ્ટદેવના સ્વરૂપની ભાવના સદા જાગૃત રહે માટે સ્તોત્ર પાઠદ્વારા ઇષ્ટદેવોના ગુણગાન સ્મરણ કરવા તે સ્તોત્ર અને ઇષ્ટદેવના સ્વરૂપ બોધક ઇષ્ટ-

દેવના નામ સ્મરણદ્વારા નમસ્કાર કરી સહસ્ર જપ કરવા તે નામ સહસ્ર કહેવાય છે.

- ૧ મૂલાધારચક્રે શુદ્ધ અને લિંગના મધ્ય ભાગમાં આળ્યું છે એ ચક્ર ચાર દલ (પાંખડી) વાળું છે એનો વર્ણ લાલ છે.
- ૨ સ્વાધિષ્ઠાનચક્રે લીંગની સામેના ભાગમાં આવેલું છે એ ચક્ર છ દલ (પાંખડી) વાળું છે એનો વર્ણ સિન્દુર જેવો છે.
- ૩ મહિપૂરચક્રે નાભિ પ્રદેશની સામે આળ્યું છે એ ચક્ર દશ દલનું છે એનો વર્ણ નીલ છે.
- ૪ અનાહતચક્રે હૃદયપ્રદેશની સામે આળ્યું છે. એ ચક્ર બાર દલનું છે એનો વર્ણ અરુણ છે પ્રભાત સમયના આકાશ જેવો છે.
- ૫ વિશુદ્ધ ચક્રે કણ્ઠપ્રદેશમાં છે એ ચક્ર સોળ દળનું છે. એનો વર્ણ ધૂમાડાના જેવો છે.
- ૬ આજ્ઞા ચક્રે બે ભવાની મધ્યમાં છે. એ ચક્ર બે દળનું છે. એનો વર્ણ સફેદ છે.
- ૭ સહસ્ર દળ મસ્તક ભાગમાં આવેલું છે એ ચક્ર હજાર દળનું છે. એનો વર્ણ પ્રકાશમય છે.

આ સ્થાનો યોગીઓને અનુભવમાં આવે છે માટે મનુષ્યે તેા હૃદય સ્થાનમાં અન્તર પૂજન કરવાનો અભ્યાસ કરવો અને બહાર જે પ્રમાણે પૂજન કરીએ તે પ્રમાણે મનથી પૂજન કરવું કે જેથી મન એકાગ્ર બને અને શુદ્ધ થાય. કામાદિ વિકાર નાશ પામે. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું કે મારી વિભૂતિ-ઓનો પાર નથી, ગણાવી શકાય તેમ નથી એટલે આ અધ્યાયમાં મુખ્ય મુખ્ય વિભૂતિઓ કહી અને છેવટે ઉપદેશ

આપ્યો કે હે અર્જુન, જેઓ ઐશ્વર્ય સંપન્ન હોય શક્તિ સંપન્ન હોય ગુણ સંપન્ન હોય તપોબળ સંપન્ન હોય ધન સંપન્ન હોય બુદ્ધિ સંપન્ન હોય આવા ઉત્તમ ગુણ સંપન્ન જે હોય તો તેને મારા અંશથી ઉત્પન્ન છે એમ સમજવું. વિદ્યા, તપ, શૂરતા શાન્તિ ધીરજ વગેરે ગુણવાળું પ્રાણી મારી વિભૂતિ છે એમ જાણ. આ પ્રમાણે વિભૂતિઓનું વર્ણન કરી તેની પૂજા ઉપાસના દ્વારા મંદ અધિકારીઓને ચિત્ત સ્થિર કરવા ઉપદેશ આપ્યો.

કૃળ ૧૦ મું.

સ્વસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ અથવા જીવન્મુક્તિ

મહાદેવે પાર્વતિને કહ્યું કે હે પાર્વતિ હવે તમને ગીતાના દશમા અધ્યાયનું કૃળ કહું છું તે સાંભળો. ગીતાના દશમા અધ્યાયનું કૃળ ઘણુંજ ઉત્તમ છે. હે દેવિ પૂર્વકાળમાં કાશી ક્ષેત્રમાં એક બ્રાહ્મણ રહેતા હતા, તે પવિત્ર હતા, પ્રસન્ન હતા તેનું ચિત્ત શાન્ત હતું તેણે તમામ ઈન્દ્રિયોને જીતી હતી મન વાણી અને શરીરથી કોઈની પણ હિંસા કરતા નહીં અને જ્ઞાની હતા. એક સમયે તે બ્રાહ્મણ પવિત્ર થઈ આવ્યમન કર્યું નાકના અગ્રભાગ ઉપર નજર સ્થિર કરી અને પરમાનન્દ પરમાત્માનું લજ્જન કરવા લાગ્યા અને દ્વારના ઉંબરા ઉપર માથું મૂકી નિશ્ચિંત થઈ સૂતા તે વખતે ભૂંગી નામના ગણે મારા ચરણમાં નમસ્કાર કરી પુછ્યું હે પ્રભો આ બ્રાહ્મણે આપનું દર્શન કેવી રીતે કર્યું? એ બ્રાહ્મણે જપ તપાદિ શુપુણ્ય કર્યા? કે જેથી આપ એને આશ્રય આપો છો. એ મને

કહો હે દેવિ ભૃંગીનું એ વચન સાંભળી મેં ભૃંગીને કહ્યું હે ભૃંગી કૈલાસ પર્વત ઉપર પુન્નાગ નામના વનમાં હું જોઠો હતો તે વન અત્યંત રમણીય હતું ક્ષણમાત્ર હું ત્યાં જોઠો એટલામાં પ્રચંડ વાયુવાવા લાગ્યો અને મહાન ભયંકર અવાજ થયો તે વખતે આકાશમાંથી એક પક્ષી ઉતરતું જોયું. તેનું સ્વરૂપ કાજળના પર્વત સમાન કાળું હતું. તે પક્ષી મારી પાસે આવ્યું મારા ચરણમાં નમસ્કાર કર્યા અને મારા ચરણમાં એક કમળ અર્પણ કર્યું અને હાથ જોડી સ્તુતિ કરી હે ભૃંગી મેં તે સ્તોત્ર સાંભળ્યું પછી મેં એ પક્ષીને પૂછ્યું તમે કોણ છો? ક્યાંથી આવ્યા છો? તમારો દેહ હુંસ સમાન જોવામાં આવે છે પણ વર્ણકાળો છે તો તે વર્ણકાળો કેવી રીતે થયો? એ બધું મને કહો. પક્ષીએ હાથ જોડી મને કહ્યું હે શંકર હું બ્રહ્માનું વાહન હુંસ છું. એક સમયે હું માનસરો-વરથી પૃથ્વી પર આવ્યો તે વખતે મારા પર એક સંકટ આવી પડ્યું. હું પૃથ્વી પર આવતો હતો તે વખતે સૌરાષ્ટ્ર દેશમાં મેં એક તળાવ જોયું તેમાં ભરપુર કમળ હતાં, કમળ તોડી જલદ્વીથી આકાશમાં ઉડવા લાગ્યો પણ ઉડી શકાયું નહીં, અને એકદમ પૃથ્વી પર પડ્યો, જોલાન થયો મારું શરીર કંપવા લાગ્યું. થોડા સમય બાદ મને લાન આવ્યું અને મારા શરીરને કાળુ પડેલું જોયું તેથી મને ઘણું આશ્ચર્ય થયું હું વિચાર કરવા લાગ્યો કે મારા શરીરનો વર્ણ કાળો કેમ થયો કારણ શું હશે? તેટલામાં તો મને શબ્દ સંભળાયો કે હે હુંસ સચેત થા. વિચાર શું કરે છે અહીં આવ, તારા પડવાનું અને કાળા વર્ણનું કારણ કહું છું. જ્યાંથી અવાજ આવતો હતો ત્યાં ગયો. ત્યાં જોઈ છું તો જ્યાંથી અવાજ

આવતો હતો ત્યાં પાંચ કમળની સાથે એક કમલિનીને મેં
 જોઈ. આશ્ચર્ય પામ્યો મેં તેમને મારા પડવાનું અને કાળા
 વર્ણનું કારણ પુછ્યું. તે વખતે આકાશમાં સાઠ હજાર દેવતા
 પિતાંબર ધારી અતુર્ભુજ રૂપે મને જોવામાં આવ્યા. ત્યારે હું
 ઘણો આશ્ચર્ય પામ્યો તેઓ કોણ હતા તે પણ મેં કમલિનીને
 પ્રશ્ન કરી પુછ્યું. ત્યારે કમલિનીએ કહ્યું હે હંસ તું મને
 ઓળંગીને ગયો તેથી તું આકાશમાંથી નીચે પડ્યો અને એકદમ
 કાળો થયો. આ સાઠહજાર દેવતા તને જોવાને અને કમળ
 સુગન્ધના અનુભવ માટે આકાશમાં આવી સ્થીર થયા. આ
 દેવતા ગયા સાતમા જન્મમાં મુનિપુત્ર હતા. આ તળાવની
 પાળ ઉપર બેસી તપ કરતા હતા, એક યુવતી સ્ત્રી આવી
 નૃત્ય કરવા લાગી ગાયન શરૂ કર્યું હાવભાવ કટાક્ષ ફેંકવા
 લાગી તેથી આ દેવતા હરણની માફક સ્થિર થયા અને જોવા
 લાગ્યા. તે સ્ત્રીને માટે વિવાહ શરૂ થયો પહેલા મેં જોઈ તેથી
 એ મારી સ્ત્રી આ પ્રમાણે બોલતા વિવાહ કરવા લાગ્યા અને
 પરસ્પર મુષ્ટિયુદ્ધ શરૂ કર્યું. પરસ્પર ખૂબ લડયા અને મરણ
 પામ્યા તેઓએ ઘોર નરકના અનેક દુઃખો ભોગવ્યા
 પક્ષિજાતિ ભોગવી પશુજાતિ ભોગવી ભ્રમર થઈ છેવટે
 આ તળાવ ઉપર આવ્યા અને કમળ પરાગને સુંઘવા
 લાગ્યા તેથી તેઓ પવિત્ર થયા અને મરણ પામ્યાબાદ વૈષ્ણવ-
 પદને પ્રાપ્ત કર્યું તે દેવતાઓ આકાશમાં આવ્યા તમે તેમને
 જુઓ છો, તેઓ તમને જુએ છે, હે હંસ હવે મારું વૃત્તાન્ત
 સાંભળો ગયા ત્રીજા જન્મમાં હું સરોજવદની નામની બ્રહ્મજ્ઞ
 કન્યા હતી સદા પતિવ્રતાધર્મ પાળતી અને વડીલજનની
 સેવા કરતી હતી કોઈએક સમયે મેં સારિકાને પાળી હતી

અને તેને લજ્જાવતી હતી એક દીવસે ગુસ્સે થઈ મને શાપ આપ્યો કે તું પણ છેવટે સારિકા થશે કાળે કરી હું મરણ પામી અને સારિકાનો જન્મપામી પતિવ્રતા ધર્મના પ્રભાવથી મને મુનિઓના આશ્રમમાં રહેવાનું મળ્યું એક મુનિકન્યાએ માંડે પાલન કર્યું મુનિઓ સવારના ઉઠી ગીતાના દશમાં અધ્યાયનો પાઠ કરતા હતા તે હું નિત્ય સાંભળતી હતી કાળે કરી માંડે સારિકાનું શરીર છુટ્યું. મેં પૂર્વમાં ગીતાનો દશમો અધ્યાય સાંભળ્યો હતો તેનો અભ્યાસ હતો તેના પ્રભાવથી હું પદ્માવતિ નામની અપ્સરા થઈ એક વખત વિમાનમાં બેસી આકાશમાં ફરતી હતી. મેં એક સુંદર તળાવ જોયું. વિમાન-દ્વારા નીચે ઉતરી. અને તળાવમાં નગ્ન સ્વરૂપે જળકીડા કરવા લાગી તે સમયે દુર્વાસામુનિ ફરતા ફરતા ત્યાં આવી પહોંચ્યા મેં તેને જોયા. મને સાપનો ભય લાગ્યો તેથી કમલિનીનું સ્વરૂપ ધારણ કરી બે કમળો પગથી બે કમળો હાથથી અને એક કમળ મુખથી એમ પાંચ કમલો ધારણ કરી છુપાઈ ગઈ પણ દુર્વાસાએ મને જોઈ લીધી અને સાપ આપ્યો કે હે સ્ત્રી તું પાંચ કમળોથી છુપાઈ તારૂં નગ્ન સ્વરૂપ છુપાવ્યું તેથી સો વર્ષ સૂધી તું આવી રીતે સ્થિતિ પામશે એમ સાપ આપી દુર્વાસા ગયા મેં ગીતાનો દશમો અધ્યાય સાંભળ્યો હતો તે પ્રભાવથી મારી વાણી નષ્ટ થઈ નથી આ મારા પૂર્વજન્મની કથા છે હે હંસ તું મને ઓળંગીને ગયો તેથી તું પૃથ્વી પર પડ્યો અને તારો વર્ણ કાળો થયો હવે તું ગીતાના દશમાં અધ્યાયને સાંભળ જેથી તારી પણ મુક્તિ થાય અને હું પણ દુર્વાસાના શાપમાંથી છુટું એમ કહી કમલિનીએ ગીતાના દશમા અધ્યાયનો પાઠ શરૂ કર્યો.

હુંસે ગીતાના દશમા અધ્યાયનો પાઠ સાંભળ્યો તેથી તે પવિત્ર બન્યો તેનો વર્ણ સફેદ થયો. ઉડવાની ગતિ પ્રાપ્ત થઈ અને કાળે કરીને મુક્ત થયો.

ભૂંગીએ મહાદેવને પુછ્યું કે હે મહાદેવ એ હુંસ પૂર્વ જન્મનો કોણ હતો ? એ બ્રહ્માજીનો હુંસ કેવી રીતે થયો ત્યારે મહાદેવે કહ્યું હે ભૂંગી તે પૂર્વમાં બ્રાહ્મણ જાતિનો હતો તેનું નામ સુતપા હતું તેણે બ્રહ્મચર્ય વ્રત ધારણ કર્યું હતું અને ગુરૂની સેવા કરતો હતો એક દિવસ ઉઘમાંથી જાગી ઉઠ્યો અને ગુરૂના બિછાના પર પગ મૂકી ચાલી નીકળ્યો તે એક પાપ થયું તેથી કાળે કરી મરણ પામ્યો અને પશ્ચિ જાતિમાં પડ્યો નિ હુંસ થયો તેણે કમલિની પાસેથી ગીતાના દશમા અધ્યાયનો પાઠ સાંભળી જ્ઞાન મેળવ્યું અને મુક્ત થયો જે આ બ્રાહ્મણ મારા દ્વારમાં સ્થિત છે તેણે પણ સદા ગીતાના દશમા અધ્યાયનો પાઠ કરી દુર્લભ તત્ત્વજ્ઞાન મેળવ્યું છે જીવન મુક્તિ પ્રાપ્ત કરી છે. હે પાર્વતિ જે માણસ ભક્તિ અને શ્રદ્ધાથી ગીતાના દશમા અધ્યાયનો પાઠ કરે છે તે તેના બધા પાપ નાશ પામે છે અને છેવટે જ્ઞાની થઈ જીવન મુક્ત થાય છે.

અધ્યાય ૧૧

અર્જુન ઉવાચ ।

મદનુગ્રહાય પરમં ગુહ્યમધ્યાત્મસંજ્ઞિતમ્ ।

યત્ત્વયોક્તં વચસ્તેન મોહાયં વિગતો મમ

॥૧॥

ભવાપ્યયૌ હિ ભૂતાનાં શ્રુતૌ વિસ્તરશે મયા ।

ત્વત્તઃ કમલપત્રાક્ષ માહાત્મ્યમપિ આપ્યમ્

॥૨॥

એવમેતદ્વદાત્ય ત્વમ્ આત્માનં પરમેશ્વર ।
 દ્રઘ્નુમિચ્છામિ તે રૂપમ્ ઐશ્વરં પુરુષોત્તમ ॥૩૧॥
 મન્યસે યદિ તચ્છક્યં મયા દ્રઘ્નુમિતિ પ્રભો ।
 યોગેશ્વર તતો મે ત્વં દર્શયાત્માનમવ્યમ્ ॥૪॥

શ્રી ભગવાનુવાચ ।

પશ્ય મે પાર્થ રૂપાણિ શતશોથ સહસ્રઃ ।
 નાનાવિધાનિ દિવ્યાનિ નાનાવર્ણકૃતીનિ ચ ॥૫॥
 પશ્યાદિત્યાન્વસૂન્નરુદ્રાન્અશ્વિનો મરુતસ્તથા ।
 બહૂન્યદૃષ્ટૃર્વાણિ પશ્યાશ્ચર્યાણિ ભારત ॥૬॥
 ઇદૈકસ્થં જગત્કૃત્સ્તં પશ્યાદ્ય સચરાચરમ્ ।
 મમ દેહે ગુડાકેશ ચચ્યાન્યત્દ્રઘ્નુમિચ્છસિ ॥૭॥
 ન તુ માં શક્યસે દ્રઘ્નુમ્અનેનૈવ સ્વચક્રુષા ।
 દિવ્યં દદામિ તે ચક્રુઃ પશ્ય મે યોગમૈશ્વરમ્ ॥૮॥

સંજય ઉવાચ ।

એવમુક્ત્વા તતો રાજન્મહાયોગેશ્વરો હરિઃ ।
 દર્શયામાસ પાર્થાય પરમં રૂપમૈશ્વરમ્ ॥૯॥
 અનેકવક્ત્રનયનમ્અનેકાદ્ભુતદર્શનમ્ ।
 અનેકદિવ્યાભરણં દિવ્યાનેકોઘતાયુધમ્ ॥૧૦॥
 દિવ્યમાદ્યાંબરધરં દિવ્યગંધાનુલેપનમ્ ।
 સર્વાશ્ચર્યમયં દેવમ્અનંતં વિશ્વતોમુખમ્ ॥૧૧॥
 દિવિ સૂર્યસહસ્રસ્ય ભવેદુગપદુત્થિતા ।
 યદિ ભાઃસદશીસાસ્યાદ્ભાસસ્તસ્ય મહાત્મનઃ ॥૧૨॥
 તત્રૈકસ્થં જગત્કૃત્સ્તં પ્રવિભક્તમનેકધા ।
 અપશ્યદ્દેવદેવસ્ય શરીરે પાંડવસ્તદા ॥૧૩॥

ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय ।

प्रबुध्य शिरसादेवं कृतांजलरत्नापत ॥१४॥

पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसंघान् ।

अस्मात्पुत्रीशं कमलासनस्थम् ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् ॥१५॥

अनेकग्राहूदरवक्त्रनेत्रम् पश्यामि त्वां सर्वतोऽन्तर्दृष्टम् ।

नातं न मध्यं न पुनस्तवाहिं पश्यामि विप्रवेश्वर विश्वदृष्टम् ॥

किरीटिनं गद्गिनं यकिष्ठां य तेजोराशि सर्वतो दीप्तिमन्तम् ।

पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ताद् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् ॥

त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।

त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो भूतो मे ॥१८॥

अनादिमध्यान्तमनंतवीर्यम् अनन्तग्राहं शशिसूर्यनेत्रम् ।

पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् ॥

द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः ।

दृष्ट्वाद्भुतं दृष्टुं तवेहं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् ॥२०॥

अभी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिद् भीताः प्राञ्जलयो गृण्यन्ति ।

स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसंघाः

स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः

॥२१॥

रुद्रादित्यावसवो ये य साध्या विश्वेश्विनौ भरतश्चाष्मपाश्च ।

गंधर्वयक्षासुरसिद्धसंघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे ॥२२॥

इयं महत्ते अहुवक्त्रनेत्रम् महाग्राहो अहुग्राहुरुपादम् ।

अहुदरं अहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् ॥२३॥

नलः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णम् व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् ।

दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा

धृतिं न विहामि शमं य विष्णुः

॥२४॥

દંષ્ટ્રાકરાલાનિ ચ તે મુખ્યાનિ દષ્ટૈવ કાલાનલસંનિભાનિ ।
 દ્વિશે ન જાને ન લલે ચ શર્મ પ્રસીદ દેવેશ જગન્નિવાસ ॥૨૫॥
 અમી ચ ત્વાં ધૃતરાષ્ટ્રસ્ય પુત્રાઃ સર્વે સહૈવાવનિપાલસંઘૈઃ ।
 ભીષ્મે દ્રોણઃ સુતપુત્રસ્તથાસૌ સહાસ્મદીયૈરપિ યોધમુખ્યૈઃ ॥૨૬॥
 વક્ત્રાણિ તે ત્વરમાણ્યા વિશન્તિ દંષ્ટ્રાકરાલાનિ ભયાનકાનિ ।
 કેચિદ્વિલગ્ના દશનાન્તરેષુ સંદશ્યન્તે ચૂર્ણિતૈરુત્તમાંગૈઃ ॥૨૭॥
 યથા નદીનાં બહવોંબુવેગાઃ સમુદ્રમેવાભિમુખા દ્રવન્તિ ।
 તથા તવામી નરલોક વીરા વિશન્તિ વક્ત્રાણ્યભિવિજ્વલન્તિ ॥
 યથા પ્રદીપ્તં જ્વલનં પતંગા વિશન્તિ નાશાય સમૃદ્ધવેગાઃ ।
 તથૈવ નાશાય વિશન્તિ લોકા સ્તવાપિ વક્ત્રાણિ સમૃદ્ધવેગાઃ ॥૨૮॥
 લેલિહ્યસે અસમાનઃ સમંતા દલોકાન્સમગ્રાન્વદનૈર્જ્વલદ્દિભઃ ।
 તેભેભિરાપૂર્ય જગત્સમગ્રમ્ ભાસસ્તવોગ્રાઃ પ્રતપન્તિ વિષ્ણુઃ ॥
 આખ્યાહિ મે કેા ભવાનુગ્રૂપો નમોસ્તુ તે દેવવર પ્રસીદ ।
 વિજ્ઞાતુમિચ્છામિ ભવન્તમાદ્યમ્ ન હિ પ્રજનામિ તવ પ્રવૃત્તિમ્ ॥

શ્રી ભગવાનુવાચ ।

કાલોસ્મિ લોકક્ષયકૃતૂ પ્રવૃદ્ધો લોકાન્ સમાહર્તુમિહ પ્રવૃત્તઃ ।
 ઋતેપિ ત્વાં ન ભવિષ્યન્તિ સર્વે યેવસ્થિતાઃ પ્રત્યનીકેષુ યોધાઃ ॥
 તસ્માત્વમુત્તિષ્ઠ યશે લભસ્વ જિત્વા શત્રૂન્ભુંક્ષ્વ રાજ્યં સમૃદ્ધમ્ ।
 મયૈવૈતે નિહતાઃ પૂર્વમેવ નિમિત્તમાત્રં ભવ સવ્યસાચિન્ ॥૨૩॥
 દ્રોણ ચ ભીષ્મં ચ જયદ્રથં ચ કર્ણં તથાન્યાનપિ યોધવીરાન્ ।
 મયા હતાસ્ત્વં જહિ મા વ્યથિષ્ઠા યુધ્વસ્વ જેતાસિ રણે સપત્નાન્ ॥

સંજય ઉવાચ ।

એતચ્છૃવા વચનં કેશવસ્ય કૃતાંજલિર્વેપમાનઃ કિરીટી ।
 નમસ્કૃત્વા ભૂય એવાહ કૃષ્ણં સગદ્ગદં ભીતભીતઃ પ્રભુમ્ય ॥૨૫॥

अर्जुन उवाच ।

स्थाने हृषीकेश तव पङ्कीत्यां जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते य
 रक्षांसि लीतानि द्विशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति य सिद्धसंघः ॥
 कस्माच्च ते न नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मक्षोभ्यादिकर्त्रे ।
 अनन्त देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसतत्परं यत् ॥३७॥
 त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण्यसू त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।
 वेत्तासि वेद्यं य परं य धाम त्वया तत् विश्वमनंत इव ॥३८॥
 वायुर्यमोग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजपतिस्त्वं प्रपितामहश्च ।
 नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥३९॥
 नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व ।
 अनन्त वीर्याभितविक्रमस्त्वं सर्वं सभाप्नोषि ततोऽसि सर्वः ॥४०॥
 सप्तेति भत्वा प्रसंल यदुक्तम् छे कृष्ण छे यादव छे सप्तेति ।
 अज्जनता महिमानं तवेदम् मया प्रमादात् प्रणयेन वापि ॥४१॥
 यथावहासार्धमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनलोऽनेषु ।
 ओकाशवाप्यव्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् ॥४२॥
 पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् ।
 न त्वत्समोऽस्त्यव्ययिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभावः ॥४३॥
 तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वामहमीशमीज्यम् ।
 पितेव पुत्रस्य सप्तेव सगन्धुः प्रियः प्रियायार्हुंसि देव सोढुम् ॥४४॥
 अदष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दष्ट्वा लयेन य प्रव्यथितं मनो मे ।
 तदेव मे दर्शय देव इपं प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥४५॥
 किरीटिनं गद्गिनं यकहस्त-भिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव ।
 तेनैव इषेण्य तुर्लुङ्गेन सहस्रपाङ्को लव विश्वभूर्ते ॥४६॥

श्री भगवानुवाच ।

मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम् इपं परं दर्शितमात्मयोगात् ।
 तेजोभयं विश्वमनंतमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दष्टपूर्वम् ॥४७॥

ન વેદ્યજ્ઞાધ્યયનૈર્ન દાનૈર્ ન ચ ક્રિયાભિર્ન તપોભિરુચૈઃ ।
 એવં રૂપઃ શક્ય અહું નૃલોકે દ્રષ્ટું ત્વદન્યેન કુરુપ્રવીર ॥૪૮॥
 મા તે વ્યથા મા ચ વિમૂઢભાવો દષ્ટ્વા રૂપં ઘોરમીદદ્મમેદમ્ ।
 વ્યપ્રેતભીઃ પ્રીતમનાઃ પુનસ્ત્વં તદેવ મે રૂપમિદં પ્રપશ્ય ॥૪૯॥
 સંજય ઉવાચ ।

ઇત્યર્જુનં વાસુદેવસ્તથોક્ત્વા સ્વકં રૂપં દર્શયામાસ ભૂયઃ ।
 આશ્વાસયામાસ ચ ભીતમેનં ભૂત્વા પુનઃ સૌમ્યવપુર્મહાત્મા ॥૫૦॥
 અર્જુન ઉવાચ ।

દષ્ટ્વેદં માનુષં રૂપં તવ સૌમ્યં જનાર્દન ।
 ઇદાનીમસ્મિ સંવૃત્તઃ સચેતાઃ પ્રકૃતિં ગતઃ ॥૫૧॥

શ્રી ભગવાનુવાચ ।

સુદુર્દર્શમિદં રૂપં દષ્ટવાનસિ યન્મમ ।
 દેવા અપ્યસ્ય રૂપસ્ય નિત્યં દર્શનકાંક્ષિણુઃ ॥૫૨॥

નાહું વેદૈર્ન તપસા ન દાનેન ન ચેજ્યયા ।
 શક્ય એવંવિધો દષ્ટું દષ્ટવાનસિ માં યથા ॥૫૩॥

ભક્ત્યા ત્વનન્યયા શક્ય અહુમેવંવિધોર્જુન ।
 જ્ઞાતું દષ્ટું ચ તત્ત્વેન પ્રવેષ્ટું ચ પરંતપ ॥૫૪॥

મત્કર્મકૃન્મત્પરમો મર્હ્યક્તઃ સંગવર્જિતઃ ।
 નિર્વેરઃ સર્વભૂતેષુ યઃ સ મામેતિ પાંડવ ॥૫૫॥

ઇતિ શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગોપીયોગશાસ્ત્રે શ્રીકૃષ્ણુન વિશ્વરૂપ-
 દર્શનયોગો નામ એકાદશોધ્યાયઃ ॥૧૧॥

બોધપાઠ ૧૦મો વિશ્વરૂપ દર્શનયોગ

વિશ્વરૂપ એટલે શું? વિશ્વ એટલે જગત્ સંસાર. રૂપ
 એટલે રૂપ, રસરૂપ પરમેશ્વરનું સ્વરૂપ શું? સંસાર, સંસાર

એજ પરમેશ્વરનું સ્વરૂપ છે. એ પ્રમાણે જે જ્ઞાન થવું, પ્રત્યક્ષ અનુભવ થવો, તેને વિશ્વરૂપ દર્શન કહે છે. અજ્ઞાનીઓ સંસારને સંસાર જુએ છે. જ્યારે જ્ઞાનીઓ સંસાર એજ ઈશ્વરનું સ્વરૂપ છે એ પ્રમાણે અનુભવે છે. અજ્ઞાનીઓનું અન્તઃકરણ શુદ્ધ થવું જોઈએ. જે અન્તઃકરણ શુદ્ધ થાય તો જ્ઞાનથી મોક્ષ પુરૂષાર્થ સિદ્ધ થાય છે માટે અજ્ઞાનીઓને હમેશાં વિભૂતિઓની ઉપાસના કરવી જોઈએ જ્યારે જ્ઞાનીઓનું અન્તઃકરણ શુદ્ધ થયું છે. જ્ઞાનીઓને જ્ઞાનદષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ છે તેથી સંસાર એજ ઈશ્વર છે એમ સમજી વિશ્વાત્મક પરમેશ્વરના સ્વરૂપની ઉપાસના કરે છે. અજ્ઞાનીઓની ભાવના સંકુચિત છે. જ્યારે જ્ઞાનીઓની ભાવના વિશાળ વ્યાપક છે. ભક્તોએ સર્વત્ર પ્રભુ દષ્ટિ પ્રાપ્ત કરી હતી. જ્ઞાનીઓ સર્વત્ર આત્મદષ્ટિ પ્રાપ્ત કરી હતી. તેથી તેઓ મુક્ત હતા. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને “ઈશ્વર સર્વત્ર વ્યાપક છે.” એ પ્રમાણે ઉપદેશ આપ્યો. જેથી અર્જુનના અન્તઃકરણમાં પ્રભુનું વિશ્વાત્મક સ્વરૂપ જોવાની ઈચ્છા થઈ, અર્જુને શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને પ્રાર્થના કરી. અર્જુને કહ્યું હે ભગવન્ તમે વિભૂતિઓનું વર્ણન કર્યું. સંસારની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને પ્રલયનું સ્વરૂપ તથા તેનું કારણ વગેરે કહ્યું. તેમજ વ્યાપક ઈશ્વરનું અવિનાશી ઐશ્વર્યવાળું સ્વરૂપ વર્ણવ્યું તે મેં સાંભળ્યું હે ભગવન્ હું આપના વિશ્વરૂપના દર્શનની ઈચ્છા રાખું છું. મને વિશ્વરૂપનું દર્શન કરાવો. હે ભગવન્ જો હું અધિકારી હોઉં અને મારાથી જોઈ શકાય એવું હોય તો મારા ઉપર કૃપા કરી મને આપનું ઐશ્વર્યવાળું વિશ્વરૂપનું દર્શન કરાવો. જ્યારે આ પ્રમાણે અર્જુને પ્રાર્થના કરી. ત્યારે શ્રીકૃષ્ણભગવાને અર્જુનને કહ્યું હે અર્જુન મારું વિશ્વરૂપ.

આશ્ચર્યકારક છે. હું ઇશ્વર સર્વવ્યાપક છું. તેના એક વિભાગમાં સચરાચર જગત સમાયતું છે હે અર્જુન આ ચર્મચક્ષુથી લૌકિકનેત્રથી માઈ વિશ્વરૂપ જોઈ શકાય એમ નથી. તેને જોવાને દિવ્યદૃષ્ટિ જ્ઞાનદષ્ટિની જરૂર છે. હે અર્જુન મારી કૃપા સિવાય જ્ઞાનદષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ શકે નહિ. ભક્તિ સિવાય મારી કૃપા પ્રાપ્ત થતી નથી. હે અર્જુન તું મારો ભક્ત છે. તું મને ભક્તિથી જીતિ ચુક્યો છે. તું મારા વિશ્વરૂપને જોવા માટે અધિકારી છે, હું તારા ઉપર કૃપા કરી તને દિવ્યદૃષ્ટિ જ્ઞાનદષ્ટિ આપું છું. જે જ્ઞાનદષ્ટિથી મારા વિશ્વાત્મક સ્વરૂપને જોઈ શકીસ. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને આ પ્રમાણે કહી અર્જુનને આશિર્વાદ આપ્યો. અર્જુનને જ્ઞાનદષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ અજ્ઞાનીઓ જેને સંસાર જીએ છે, અર્જુન તે સંસારને સાક્ષાત ઇશ્વરરૂપ જીએ છે ઇશ્વરના વિશ્વાત્મક શરીરનાં એક વિભાગમાં સંસારને સમાયેલો જીએ છે જ્યારે અર્જુને પ્રભુના વિશ્વરૂપને જોયું. અર્જુને ભગવાનને કહ્યું. હે ભગવાન આપના વિશ્વરૂપમાં હું સર્વ દેવોને તમામ પ્રાણીઓને બ્રહ્મદેવ ઋષિ મહર્ષિ સર્વ નાગદેવતા વગેરેને જોઉં છું. હે પ્રભો આ તમારું અનેક અવયવોવાળું છે સુકુટ ધારણ કરનારું તથા ગદાયક વગેરે આયુધો ધારણ કરનારું છે. આપનું સ્વરૂપ તેજોમય હોવાથી સહેલાઈથી જોઈ શકાય તેવું નથી. હે પ્રભો તમે અવિનાશી છો, તમેજ ધર્મના રક્ષણ કરનારા છો. તમે સનાતન છો. તેમ આદિ મધ્ય અન્ત રહિત છો. તમારું આ સ્વરૂપ સર્વ દિશામાં વ્યાપ્ત છે. આપનું સ્વરૂપ આશ્ચર્યવાળું છે પણ ઉગ્ર છે, ભયંકર છે. આ ભયંકર સ્વરૂપને જોઈ ત્રણે લોકોની સ્થિતિમાં ખળ-ભળાટ થાય છે હું ત્રણે લોકોની સ્થિતિ જુદી જુદી જોઉં છું.

હે પ્રભો હું કંઈ કેટલાક દેવોને ધ્યાનદષ્ટિવાળા જોઉં છું. નિર્બળ લોકોને ભય પામેલા જોઉં છું સિદ્ધ ઋષિગણને ત્રણ લોકોના કલ્યાણ માટે આશિર્વાદ આપતાં જોઉં છું. જ્યારે રૂદ્રાદિ દેવગણને આશ્ચર્ય પામતાં જોઉં છું. આપના ભયંકર સ્વરૂપને જોતાં મને પણ ભય ઉત્પન્ન થયો, માફ ધીરજ નાશ પામ્યું. મનમાં શાન્તિ નથી. હું દિશાઓને ભૂલી ગયો મને એન પડતું નથી. હે પ્રભો આ સ્વરૂપ દુષ્ટોને કાળરૂપ છે, જે પ્રમાણે પતંગીઉં બળતા અગ્નિમાં પ્રવેશી નાશ પામે છે, તેમ દુર્યોધનાદિ દુષ્ટો ભયંકર કાળસ્વરૂપમાં પ્રવેશી નાશ પામી રહ્યા છે હે પ્રભો હું આ સમયે આપના ભયંકર સ્વરૂપને જોઈ ભય પામ્યો છું. આપને ભૂલી ગયો છું. હે પ્રભો ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરનાર આપ કોણ છો? આપે આ ભયંકર સ્વરૂપ શા માટે ધારણ કર્યું? આપ શું કરવા માગો છો? અર્જુનની આ સ્થિતિ જોઈ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું. હે અર્જુન ગભરાઈશ નહિ. ધીરજ ધારણ કર ચિત્ત શાન્ત કર. સંસારનો ભાર ઉતારવા માફ સ્વરૂપ કાળરૂપી છે. લોકોનો નાશ કરવા કાળસ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે હે અર્જુન તું યુદ્ધ ન કરે તો પણ જો પક્ષના યોદ્ધાઓ જીવવાના નથી માટે હે અર્જુન તું ઉભો થા. ભય તજ દે ધીરજ ધારણ કર હાથમાં શસ્ત્ર પકડ યુદ્ધ કરવા તૈયાર થા અને શત્રુને જીતિ યશ મેળવ અને સમૃદ્ધિવાળા રાજ્ય વૈભવ ભોગવ. હે અર્જુન આ દુષ્ટો પહેલેથીજ મરી ચુક્યા છે. પણ તું એક નિમિત્ત માત્ર છે. માટે ક્ષત્રિય ધર્મને તજ નહિ લડવાને તૈયાર થા શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને કહ્યું ત્યારે અર્જુનને ધીરજ આવી. અર્જુનનું મન શાન્ત થયું. અને સર્વરૂપે ઇશ્વરની સ્તુતિ કરી. સર્વ દિશામાં નમસ્કાર

કર્તા. અને કહું હે ભગવન્ આપના આશ્રયવાળા સ્વરૂપને જાણતો ન હોતો. આપને ઇશ્વરને સંબંધી અથવા મિત્ર તરીકે ગણી સર્વ વ્યવહારમાં સાથે હોવાથી હે પ્રભો મેં આપનું અપમાન પણ કર્યું હશે હે પ્રભો આપે મને ક્ષમા આપવી જોઈએ. હે પ્રભો આપના ચરણમાં દંડવત્ નમસ્કાર કરી હું મારા અપરાધની ક્ષમા ચાચુ છું આપના અલૌકિકરૂપને જોઈ આનંદ થયો. પૂર્વમાં ન જોએતું આપનું વ્યાપક સ્વરૂપ જોતાં જ મનમાં ભય ઉત્પન્ન થયો ચિત્ત ગભરાયું પણ આપ પ્રસન્ન થાઓ અને આ વિશ્વસ્વરૂપને સંકોચી લો. પહેલાનું શાંત શંખચક્ર ગદાધારી ચતુર્ભુજ સ્વરૂપના મને દર્શન આપો જ્યારે અર્જુને પાર્થના કરી ત્યારે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું અને અર્જુનને કહું હે અર્જુન મેં તારા પર પ્રસન્ન થઈ કૃપા કરી ન જોએલું અદ્ભૂત વિશ્વરૂપ બતાવ્યું. હે અર્જુન આ વિશ્વરૂપ વેદ યજ્ઞ તપ યોગ દાન હોમ વગેરે ધાર્મિક ક્રિયાઓથી જોઈ શકાય તેમ નથી આ મનુષ્ય લોકમાં હે અર્જુન તારાસિવાય બીજા કોઈ મનુષ્યે વિશ્વરૂપનું દર્શન કર્યું નથી હે અર્જુનભય દૂર કર, મોહ તણ દે, ચિત્તને સ્વસ્થ કર મન શાન્ત કર અને મારા રૂપનું દર્શન કર. અર્જુને શાન્ત મનુષ્ય આકારમાં ભગવાનનું ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ જોયું અને અર્જુન સ્વસ્થ, શાંત નિર્ભય થયો. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને કહું હે અર્જુન ન જોઈ શકાય તેવા વિશ્વરૂપનું દર્શન કર્યું દેવો પણ આ વિશ્વરૂપના દર્શન માટે ઇચ્છા રાખે છે. તોપણ વિશ્વરૂપ દર્શનને લાલ તેઓને મળ્યો નથી. હે અર્જુન તપ કરવાથી દાન આપવાથી જપ કરવાથી કે હોમ કરવાથી આ વિશ્વરૂપનું દર્શન થઈ શકે તેમ નથી, આ વિશ્વરૂપ દર્શન માટે અનન્ય ભક્તિ એજ ઉત્તમ સાધન

છે. અનન્ય ભક્તિ સિવાય ખીજું ઉત્તમ સાધન નથી. જે મનુષ્ય મારી અનન્ય ભક્તિ કરે છે જે મનુષ્ય મારું અનન્ય શરણ લઈ ભક્તિ કરે છે તે મનુષ્ય મારા સ્વરૂપને પામે છે. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને આ નવમા પાઠમાં અનન્ય ભક્તિ એજ વિશ્વરૂપ દર્શનનું મુખ્ય સાધન છે એ ઉપદેશ આપ્યો.

કૃળ ૧૧ મું

મૃત સંજીવન અને વૈકુણ્ઠગમન

મહાદેવે પાર્વતીને કહ્યું હે પાર્વતી હવે તમને ગીતાના અગીયારમાં અધ્યાયનું કૃળ કહું છું તે તમે સાંભળો. હે દેવિ પ્રણિતા નામની નદીને કીનારે મેઘંકર નામનું નગર છે, જેની શોભા અવર્ણનીય છે. તે નગરમાં સુનન્દ નામનો એક બ્રાહ્મણ રહેતો હતો તે સદા ગીતાના અગીયારમાં અધ્યાયનો પાઠ કરતો હતો જીતેન્દ્રિય હતો ગીતાના પાઠ પ્રભાવથી સુનન્દ મુનીએ બ્રહ્મજ્ઞાન મેળવ્યું હતું.

એક વખતે સિંહસ્થના વર્ષમાં સુનન્દ મુનિ તીર્થયાત્રા કરવા માટે નીકળ્યા. સર્વ તીર્થમાં સ્નાન તર્પણ પૂજન વગેરે ધર્મ કરતા હતા. એક દિવસ સાંજ પડવાથી કોઈ એક ગામમાં નિવાસ કરવાની ઇચ્છા થઈ તેથી એક ગામમાં ગયા ત્યાંના રહેવાસી લોકોએ તેમને રહેવા માટે ના કહી લાચાર થઈ તે પાછા જતા હતા, એટલામાં ગામના મુખીપટેલે તેમને જોયા. સુનન્દની દીવ્ય આકૃતિ જોઈ તેમને પુછ્યું ત્યારે સુનન્દે ગામમાં એક દિવસ રહેવાની ઇચ્છા બતાવી ગામના મુખીપટેલે હયા કરી ગામમાં રહેવાને માટે કહ્યું તેથી સુનન્દ ગામમાં રહ્યા.

સંવારનું પહોર થતાંજ જવા નીકળ્યા ત્યાં તો ગામના મુખી પટેલે રહેવાને માટે આગ્રહ કર્યો તેથી બ્રાહ્મણ લોકની સથે સુનન્દ સાત દિવસ સુધી ત્યાં રહ્યા. એક દિવસ ગામના મુખી પટેલના પુત્રને મિત્ર બહારથી આવ્યો. રાત્રી હતી તેથી ગામના દરવાજા બંધ હતા ગામમાં આવી શક્યો નહીં ગામની બહારજ રહ્યો. ઠાઠના કહેવાથી પટેલના પુત્રને ખબર મળી કે તમારો મિત્ર ગામ બહાર રહ્યો છે તેથી પટેલને પુત્ર પોતાના મિત્રને લેવા માટે ગયો તો ત્યાં જાણવામાં આવ્યું કે તેને તો રાક્ષસ ખાઈ ગયો. પટેલને પુત્ર પોતાના મિત્રને ગામ બહાર શોધવા લાગ્યો. રાક્ષસે પટેલના પુત્રને જોયો તેથી તેને પણ ખાધો. સવારના મુખીપટેલને ખબર થવાથી રડતો છાતી કુટતો સુનન્દ બ્રાહ્મણ પાસે આવ્યો. પોતાનું દુઃખ રહી સંભળાવ્યું. હે બ્રાહ્મણ મારા દુઃખને દૂર કરવાને ઉપાય જાણતા હોય તો કહો. રાક્ષસ મારા પુત્રને ખાઈ ગયો છે તે દુઃખમાંથી મને ઉગારો ત્યારે સુનન્દે કહ્યું કે હે પટેલ રાક્ષસ આવો અત્યાચાર કેમ કરે છે તેનું કંઈ કારણ જાણતા હોય તો કહી સંભળાવો ત્યારે પટેલે કહ્યું કે હે બ્રહ્મદેવ આ ગામમાં એક ખેડુત રહેતો હતો તે પોતાના ખેતરની રક્ષા કરતો હતો અને યાજ્ઞ ઉપર બેઠો હતો એટલામાં એક વટેમાર્ગને જોયો તે વટેમાર્ગને ગીધે પકડ્યો અને મારવા લાગ્યો એક તરફથી એક મુનિ આવતા હતા તેણે જામ પાડી કહ્યું હે ખેડુત તું જલદી દોડ અને વટેમાર્ગને ગીધથી બચાવ. પરંતુ તે ખેડુત થાકેલો હોવાથી વટેમાર્ગને બચાવી શક્યો નહીં અને ગીધે તેને મારી નાંખ્યો તેટલામાં મુનિ આવ્યા અને ગુસ્સે થઈ ખેડુતને શાપ આપ્યો કે તું રાક્ષસ થા. તે સાંભળી ખેડુતે

વિનંતી કરી અને મારો ઉદ્ધાર ક્યારે થશે ? એ પ્રમાણે પૂછ્યું ત્યારે મુનિએ કહ્યું કે ગીતાના પાઠ કરનાર કોઈ પણ ગ્રાહ્ય ગીતાના અગીયારમાં અધ્યાયનો પાઠ કરી તારા ઉપર પાણી છાંટશે ત્યારે તું મુક્ત થઈશ એમ કહી મુનિ ગયો. ખેડુત કાળે કરી મરણ પામ્યો અને રાક્ષસ થયો. ગામના લોકોને મારી ખાવા લાગ્યો, તેથી બધા ગભરાયા અને રાક્ષસની પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા. ત્યારે રાક્ષસે કહ્યું કે જે કોઈ રાતના ગામબહાર રહેશે તેને હું ખાઈશ, ગામની અન્દર રહેશે તેને હું ખાઈશ નહીં. એવો નિયમ કર્યો આ પ્રમાણે રાક્ષસ કથા છે આજે મેં સાંભળ્યું કે રાક્ષસે મારા છોકરાને ખાધો છે તેથી દુઃખી થઈ રાક્ષસના સ્થાન પર ગયો અને રાક્ષસની ઘણી આજીજી કરી હે બ્રહ્મદેવ રાક્ષસે કહ્યું કે કોઈપણ ઉત્તમ ગ્રાહ્ય ગીતાના અગીયારમાં અધ્યાયનો સદા પાઠ કરતો હોય તો તેને બોલાવ તે આવી ગીતાના અગીયારમાં અધ્યાયનો પાઠ કરી મારા ઉપર પાણી છાંટશે તો મેં ખાધેલા તમામ જીવો મુક્ત થશે તેથી આપનો પુત્ર પણ મુક્ત થશે અને હું પણ રાક્ષસ જાતિમાંથી મુક્ત થઈશ એ પ્રમાણે સાંભળી મેં રાક્ષસને પૂછ્યું તમને એ કેવી રીતે માલમ પડ્યું ? ત્યારે રાક્ષસે કહ્યું કે એક સમયે એક ગીધ હાડકું લઈ આકાશમાં ઉડતું જતું હતું. આકાશમાં જતાં તેની ચાંચમાંથી હાડકું તળાવમાં પડ્યું. એક મુનિ રસ્તે જતા હતા તેણે તે જોયું અને પોતાના સાથીઓને કહ્યું કે આ તળાવ આજઘી પવિત્ર તીર્થ થયું છે કારણ કે એ તળાવમાં ગીતાના અગીયારમાં અધ્યાયનો પાઠ કરનાર એક પવિત્ર ગ્રાહ્યની હાડકી પડી છે તે ગ્રાહ્ય ગીતાના અગીયારમાં અધ્યાયનો પાઠ કરતા મરણ પામ્યા

તેની હાડકી અહીં તળાવમાં પડી છે તેથી આ તળાવ પવિત્ર તીર્થ થયું છે જો કોઈ આ પવિત્ર તીર્થમાંથી જળ લઈ મરેલા પિતૃઓને અંજલીદાન આપે તો તે પિતૃઓ તરી જશે એ પ્રમાણે કહી મુનિએ પણ તર્પણ કાર્ય કર્યું આ વાત મેં સારી રીતે સાંભળી છે હે મુખી પટેલ ગીતાના અગીયારમાં અધ્યાયનો સદા પાઠ કરનાર જો પવિત્ર ગ્રાહ્ય મળે તો તેને લાવ. તે જો ગીતાના અગીયારમાં અધ્યાયનો પાઠ કરી મારા ઉપર સાત વાર પાણી છાંટે અથવા પાણીથી અભિષેક કરે તો મેં ખાધેલા તમામ જીવો મુક્ત થાય અને હું પણ મુક્ત થાઉં રાક્ષસનું આ વર્ણન સાંભળી આપની પાસે આવ્યો છું આપ ચાલો મારા પુત્રને જીવાડો આ સાંભળી સુનન્દ તમામ યાત્રાળુ બ્રહ્મણ સાથે અને પટેલની સાથે રાક્ષસના સ્થાનમાં ગયા. રાક્ષસની મુલાકાત કરી ગીતાના અગીયારમાં અધ્યાયનો સાત વાર પાઠ કર્યો અને રાક્ષસના ઉપર સાત વાર અભિષેક કર્યો તેથી જે જે જીવોને ખાધા હતા તે બધા જીવ મુક્ત થયા ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ ધારણ કરી ઉભા દિવ્ય વિમાનમાં બેસી જવા તૈયાર થયા ત્યારે પટેલે પૂછ્યું કે મારો પુત્ર કયાં છે ? ત્યારે રાક્ષસે કહ્યું કે ચાતુર્ભુજ દિવ્ય સ્વરૂપ ધારણ કરી પેલા વિમાનમાં બેસી જાય છે ત્યારે પટેલે પુત્રને કહ્યું કે હે પુત્ર ઘર આગળ ચાલો પુત્રએ પટેલને કહ્યું કે હે પિતાજી ગીતાનાં અગીયારમાં અધ્યાયનો પાઠ સાંભળી હું મુક્ત થયો છું અને હું વૈકુંઠમાં જાઉં છું હે પિતાજી તમે પણ ગીતાના અગીયારમાં અધ્યાયનો ઉપદેશ સાંભળો પાઠ કરો અભ્યાસ કરો તો જરૂર તમે પણ મુક્ત થશો રાક્ષસ પણ મુક્ત થયો અને બધા જીવો સાથે ચતુર્ભુજ દીવ્યસ્વરૂપ ધારણ કરી વિમાનમાં બેસી વૈકુંઠમાં ગયો પટેલે પણ તે સુનન્દની પાસેથી ગીતાના

અગીયારમાં અધ્યાયનો ઉપદેશ લીધો અને તેનો પાઠ શરૂ કર્યો સદા તેનું અનુષ્ઠાન શરૂ કર્યું જ્યારે પટેલનું આયુષ્ય પૂર્ણ થયું મરણ પામ્યા ત્યારે તે પટેલ પણ મુક્ત થયા સુંનન્દાદિ ગ્રાહ્ય પણ પોતાની તીર્થયાત્રા પુરી કરી પોતાના સ્થાનમાં ગયા અને ગીતાના અગીયારમાં અધ્યાયનો પાઠ કરવા લાગ્યા અને છેવટે મુક્ત થયા વૈકુંઠમાં ગયા હે દેવિ જે મનુષ્ય ભકિત અને શ્રદ્ધાથી ગીતાના અગીયારમાં અધ્યાયનો સદા પાઠ કરે અનુષ્ઠાન કરે તો તેના પ્રભાવે મરેલાને પણ સંજીવન કરે મુક્ત કરે. અને પોતે પણ મુક્ત થાય.

અધ્યાય ૧૨

અર્જુન ઉવાચ ।

એવં સતતયુક્તા યે ભક્તાસ્ત્વાં પર્યુપાસતે ।

એ ચાપ્યક્ષરમવ્યક્તં તેષાં કે યોગવિત્તમા : ॥૧॥

શ્રી ભગવાનુવાચ ।

મય્યાવેશ્ય મનો યે માં નિત્યયુક્તા ઉપાસતે ।

શ્રદ્ધયા પરયોપેતાસૂતે મે યુક્તતમા મતા : ॥૨॥

યે ત્વક્ષરમનિર્દેશ્યમ્ અવ્યક્તં પર્યુપાસતે ।

સર્વત્રગમચિંત્યં ચ કૂટસ્થમચલં દ્રુવમ્ ॥૩॥

સંનિયમ્યેન્દ્રિયગ્રામં સર્વત્ર સમણુદય : ।

તે પ્રાપ્નુવન્તિ મામેવ સર્વભૂતહિતે રતા : ॥૪॥

કલેશોઽધિકતરસ્તેષામ્ અવ્યક્તાસકતચેતસામ્ ।

અવ્યક્તા હિ ગતિર્દુઃખં દેહવર્ણિરવાપ્યતે ॥૫॥

યે તુ સર્વાણિ કર્માણિ મયિ સંન્યસ્ય મત્પરા : ।

અનન્યેનૈવ યોગેન માં ધ્યાયંત ઉપાસતે ॥૬॥

તેવામહું સમુદ્ધર્તા મૃત્યુસંસારસાગરાત્ ।
 ભવામિ ન ચિરાત્પાર્થ મથ્યાવેશિતચેતસામ્ ॥૭૭॥
 મથ્યેવ મન આધત્સ્વ મયિ બુદ્ધિં નિવેશય ।
 નિવસિષ્યસિ મથ્યેવ અત ઊર્ધ્વં ન સંશયઃ ॥૮૦॥
 અથ ચિત્તં સમાધાતું ન શક્નોપિ મયિ સ્થિરમ્ ।
 અભ્યાસયોગેન તતો મામિચ્છાપ્તું ધનંજય ॥૮૧॥
 અભ્યાસેપ્યસમર્થોસિ મત્કર્મપરમો ભવ ।
 મદર્થમપિ કર્માણિ કુર્વન્ સિદ્ધિમવાપ્સ્યસિ ॥૯૦॥
 અથૈતદ્વ્યશક્તોસિ કર્તુ મદ્યોગમાશ્રિતઃ ।
 સર્વકર્મફલત્યાગં તતઃ કુરુ યતાત્મવાન્ ॥૯૧॥
 શ્રેયો હિ જ્ઞાનમભ્યાસાદ્ જ્ઞાનાદ્ધ્યાનં વિશિષ્યતે ।
 ધ્યાનાત્કર્મફલત્યાગસ્ત્યાગાચ્છાન્તિરનંતરમ્ ॥૯૨॥
 અદ્વેષ્ટાઃ સર્વભૂતાનાં મૈત્રઃ કરુણ્ય એવ ચ ।
 નિર્મમો નિરહંકારઃ સમદુઃખસુખઃ ક્ષમી ॥૯૩॥
 સંતુષ્ટઃ સતતં યોગી યતાત્મા દૃઢનિશ્ચયઃ ।
 મથ્યર્પિતમનો બુદ્ધિર્ યો મે ભક્ત સ મે પ્રિયઃ ॥૯૪॥
 યસ્માનૌદ્વિજતે લોકો લોકાન્નોદ્વિજતે ચ યઃ ।
 હર્ષમર્ષભયોદ્વેગૈર્ મુક્તો યઃ સ ચ મે પ્રિયઃ ॥૯૫॥
 અનપેક્ષઃ શુચિર્દક્ષ ઉદાસીનો ગતવ્યથઃ ।
 સર્વાંરક્ષપરિત્યાગી યો મે ભક્તઃ સ મે પ્રિયઃ ॥૯૬॥
 યો ન હૃબ્યતિ ન દ્વેષ્ટિ ન શોચતિ ન કાંક્ષતિ ।
 શુભાશુભપરિત્યાગી ભક્તિમાન્યઃ સ મે પ્રિયઃ ॥૯૭॥
 સમઃ શત્રૌ ચ મિત્રે ચ તથા માનાપમાનયોઃ ।
 શીતોષ્ણુઘ્રુઘ્નઃ સમઃ સંગવિવર્જિતઃ ॥૯૮॥

તુલ્યનિદાસ્તુતિર્મૈની સંતુષ્ટો યેન કેનચિત્ ।

અનિકૈતઃ સ્થિરમતિર્ ભક્તિમાન્મે પ્રિયો નરઃ ॥૧૬॥

યે તુ ધર્મ્યામૃતમિદં યથોક્તં પર્યુપાસતે ।

શ્રદ્ધધાના મત્પરમાં ભક્તાસ્તેતીવ મે પ્રિયાઃ ॥૨૦॥

ઇતિ શ્રીમદ્ ૭૦ ઉ૦ અ૦ ચો ૦ શ્રીકૃષ્ણ ૦ ભક્તિયોગો

નામ દ્વાદશોધ્યાયઃ ॥૧૧॥

બોધપાઠ ૧૧મો ભક્તિયોગ

ભક્તિ એટલે શું ? ભક્તિ એટલે પ્રભુનું ભજન, ભજન એટલે ભયમાંથી જે બચાવે, ભયમાંથી જે રક્ષણ કરે, ભય-માંથી જે તારે, ભયમાંથી જે મુક્ત કરે તેનું નામ ભજન કહેવાય છે. ભય કયો ? આ સંસારમાં વારંવાર જન્મ મરણ એજ મોટામાં મોટો ભય, તેમાંથી જે મુક્ત કરે તે ભજન કહેવાય, તેનેજ ભક્તિ કહે છે. એક પાત્રમાંથી બીજા પાત્રમાં દૂધ, તેલ વગેરે પ્રવાહી પદાર્થો રેડતાં જે પ્રમાણે એક સરખી ધારા પડે છે તેજ પ્રમાણે મનની ધારા પ્રભુના ચરણમાં એક સરખી જોડાઈ રહેવી તે ભક્તિ કહેવાય છે. મુખમાંથી રામ શબ્દનો ઉચ્ચાર થાય છે અને મન જો ચારે તરફ ભટકતું હોય તો તે ભક્તિ ન કહેવાય. તે ભજન પણ ન કહેવાય. મન પ્રભુના ચરણમાં એક સરખું જોડાય એકાગ્ર બને તેનેજ ભક્તિ કહે છે. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને દશમાં પાઠમાં વિશ્વરૂપ દર્શનનો ઉપદેશ આપી વિશ્વરૂપ દર્શનનું સાધન ભક્તિ છે તે સિવાય બીજું નથી એ પ્રમાણે કહ્યું ત્યારે ભક્તિ શું ? એવી ઇચ્છા થઈ તેથી શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને અગિયારમાં

પાઠમાં ભક્તિનો ઉપદેશ આપે છે. શ્રી ભગવાને કહ્યું, હે અર્જુન જે મનુષ્યે શ્રદ્ધાથી પોતાનું મન મારા સ્વરૂપમાં જોડી એકાગ્ર કર્યું તે મારો ઉત્તમ ભક્ત છે. હે અર્જુન મારા સ્વરૂપ બે પ્રકારના છે, એક વ્યક્ત અને બીજું અવ્યક્ત. વ્યક્ત એટલે સ્પષ્ટ સશુભ સાકાર અને અવ્યક્ત એટલે જે સ્પષ્ટ નહિ નિર્ગુણ નિરાકાર. હે અર્જુન ચિત્ત ચંચળ છે એ કોઈ પણ દિવસ સ્થિર રહે નહિ. સદા સંકલ્પ વિકલ્પ મનોરાજ્ય કરે છે. કંઈ પણ કામ કરે છે. કામ કર્યા સિવાય એક ક્ષણ માત્ર પણ સ્થિર થઈ બેસતું નથી. આ સંસારમાં તમને મનના વેગનો શું પરિચય નથી? મન વેગવાળું છે એનો વેગ વિજળી કરતાં પણ વધારે છે. એવા વેગવાળા મનને વશ કરવું એ મહાન પુરૂષાર્થ છે. જો એ મન સંસારના કામમાં રોકાય તો સંસારના કામનો વિચાર કરે અને પ્રભુના કામમાં રોકીયે તો એ મન પ્રભુનો વિચાર કરે. મનને કોઈપણ પ્રકારનું કામ તો જોઈએ. સંસારી મનુષ્ય સંસાર તણ પ્રભુનું જ કામ કરે અને પ્રભુના વિચાર ચલાવે એ આ કલિયુગમાં બનવું અશક્ય છે. માટે સંસારમાં રહી મનને પ્રભુપરાયણ બનાવવું જોઈએ ત્યારે શું કરવું? હે અર્જુન આ મનને અભ્યાસ ખંત અને પ્રયત્નથી વશ કરવું જોઈએ. આ સંસારમાં મનુષ્ય મહાન વિકાળ ભયંકર હિંસક વાઘ સિંહ પ્રાણીઓને પણ યુક્તિથી કળાથી વશ કરે છે અને કેળવે છે. તેના કરતાં આ મનને વશ કરવું એ કઠીન છે. તોપણ અભ્યાસથી યુક્તિ પ્રયત્નથી વશ કરી શકાય તેવું છે. મનને વશ કરવાને કેવી રીતનો અભ્યાસ કરવો? જ્યારે સંસારના કામ વેપાર ધંધોરોજગાર વગેરે કરીયે ત્યારે મનથી તેનો વિચાર કરવો પણ જ્યારે સંધ્યાવંદન ઈશ્વરપૂજન વગેરે

પ્રભુનું કામ કરીયે ત્યારે મનથી પ્રભુનો વિચાર કરવો તે વખતે મન આમતેમ સંસારના કામમાં જો જાય તો ત્યાંથી પાછું લાવી પ્રભુના ચરણમાં મનને પરાવડું. મનનો એ સ્વભાવ છે કે જ્યારે આપણે સંસારના કામકાજ કરતા હોઈએ તે વખતે આ મન સંસારના કામકાજમાં એકાગ્ર બને છે પણ તેવી રીતે આ મન પ્રભુના કામમાં એકાગ્ર બનતું નથી. જો કુરસદ મળે અને ક્ષણમાત્ર જો એકલા બેસી જરા વિચાર કરીયે ત્યાં તો મનોરાજ્યમાં એવા ડુબી જઈએ છીએ કે તમામ સંસારનો વિચાર મનમાં આવી ઉભો રહે છે. એટલે તેવી સ્થિતિ મનની ન થવા દેતાં પ્રભુના નામસ્મરણની કે પ્રભુના ધ્યાનની ટેવ જો રાખી હોય તો મન પ્રભુના કાર્યમાં ગુંથાય છે. જ્યારે જ્યારે વખત મળે તે સમયે મનને પ્રભુના ચરણમાં જોડી નામસ્મરણની કે ધ્યાનની ટેવ પાડવી જોઈએ. આ પ્રમાણે સદા અભ્યાસનીજ જરૂર છે. મનને પ્રભુના સ્મરણનો રંગ લાગ્યો. મન પ્રભુના આકારથી રંગાયું પછી આ મન સંસારના કાર્યમાં ગૌણવૃત્તિથી રહે તોપણ મુખ્ય વૃત્તિથી પ્રભુનું નામસ્મરણ કરે છે. પ્રભુના નામસ્મરણને તજતું નથી. અભ્યાસ ખંત પ્રયત્નથી મન કેળવી શકાય છે. જ્યારે છોકરા અથવા છોકરીઓ હાર-મોનીયમ શીખે છે ત્યારે પહેલાં તો કાળી ઘોળી પટીઓ ઉપર તપાસી તપાસી સંભાળીને આંગળીઓ મુકે છે જેમજેમ અભ્યાસ વધે છે તેમતેમ આંગળીઓને પણ ટેવ પડે છે અને જ્યાં પરિપૂર્ણ અભ્યાસ થયો એટલે પછી તેતે સૂર ઉપર દેવાયલી આંગળીઓ તેતે ઠેકાણે ચાલ્યાજ કરે છે પછી તો અભ્યાસથી એવી ટેવ પડે છે કે હારમોનીયમ બજાવતાં તબલા ગાયક વગેરેની સાથે એક સુરમાં રહેતાં જો કદાચ જરા કોઈ પુછ-

પરછ કરવા આવે તો તેને પણ જવાબ આપે છે પણ સુરતાલમાંથી ને બળવવાથી જરા ભૂલથાપ કરતા નથી એનું કારણ શું ? તો અભ્યાસ એજ આપણે કહીશું તેમ અભ્યાસથી મનને પ્રભુના કાર્યની ઊડી ટેવ પાડી પછી સાથે સંસારના કાર્ય પણ કરીયે તો પણ સંસારમાં ભૂલથાપ થતી નથી અને મનથી પ્રભુનું નામ સ્મરણ અથવા ધ્યાન ચાલે છે પણ તેવી સ્થિતિનેા અભ્યાસ હોવો જોઈએ અભ્યાસ સિવાય મન વશ થઈ શકે તેમ નથી. પહેલા એ મનને પ્રભુના સાકાર સ્વરૂપમાં જોડવું. પ્રભુનાસાકાર સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવું પુજન કરવું જો ત્યાંથી મન જરાપણ ખસી જાય સંસારના પદાર્થનું સ્મરણ કરે તો તરત સમજાવી પાછું વાળી પ્રભુના સાકાર સ્વરૂપમાં જોડતાં રહેવું જ્યારે આ પ્રમાણે સ્થિર થાય ત્યારબાદ નિર્ગુણના ધ્યાન માટે પ્રયત્ન કરવો. જો અભ્યાસ કર્યા સિવાય એકદમ નિરાકાર સ્વરૂપમાં જોડવા પ્રયત્ન કરીયે તો મન એકાગ્ર થતું નથી. આ મનને આકારવાળા પદાર્થો જોવાની ટેવ જન્મ જન્માન્તરની છે માટે પ્રભુના સાકાર સ્વરૂપમાં એ મન જલદી જોડાય છે અને તેનો વિચાર કરે છે. જેનો આકાર નહિ એવા પ્રભુના નિરાકાર સ્વરૂપમાં એ મન જલદી જોડાય નહિ. માટે અભ્યાસથી જેમ બને તેમ પ્રભુના સાકાર સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવું પુજન કરવું અને મનને એકાગ્ર કરવું હે અર્જુન જેઓ આ પ્રમાણે શ્રદ્ધાથી માઈ અનન્ય શરણ લઈ માઈ ધ્યાન પૂજન કરે છે મારી ઉપાસના કરે છે તેઓને આ સંસાર ભયમાંથી હું બચાવું છું માટે હે અર્જુન તાઈ મન મારા સ્વરૂપમાં જોડી દે બુદ્ધિથી નિશ્ચય ધારણકર અને તારી બુદ્ધિને મારા સ્વરૂપમાં જોડી દે હે અર્જુન એ પ્રમાણે જો તું પ્રયત્ન કરીશ તો તું અન્તે

મનેજ પામીશ. હે અર્જુન મન અને બુદ્ધિ મારા સ્વરૂપથી જરા પણ ચલિત થાય. ખસી જાય, તો પાછા વાળી મારા સ્વરૂપમાં સ્થિર કરવા અભ્યાસ કરવો. આ પ્રમાણે વારંવારથી અભ્યાસ કરવાથી મન બુદ્ધિ સ્થિર થશે.

હે અર્જુન આ પ્રમાણે મનના નિગ્રહને માટે અભ્યાસ એજ ઉત્તમ ઉપાય છે. આ પ્રમાણે પ્રભુના સાકાર સ્વરૂપમાં મન સ્થિર થવા લાગ્યું ત્યારે સાધક મનુષ્યને પ્રભુ તરફ પ્રીતિ ઉત્પન્ન થાય છે. પ્રભુ તરફ પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય છે. ધીમે ધીમે પ્રભુદર્શનની લાલસા ઉત્પન્ન થાય છે અને સાધક મનુષ્ય પ્રભુદર્શન માટે પ્રયત્ન કરે છે, પ્રભુદર્શનની ઇચ્છાથી સાધક મનુષ્યનું મન પ્રભુના સાકાર સ્વરૂપમાં બીલકુલ એકાગ્ર થયું એકતાન થયું ત્યાંથી જરાપણ બીજી તરફ જતું નથી એવી મનની સ્થિતિ થાય છે તેજ ભક્તિ તેજ પ્રભુ તરફનો અનન્ય પ્રેમ કહેવાય છે અને તેજ ઉત્તમ ભજન કહેવાય છે. આ પ્રમાણે સદા ભક્તિનો અભ્યાસ કરવાથી સાક્ષાત્ પ્રભુદર્શનનો લાભ મળે છે. પ્રભુદર્શનનો લાભ થવો એજ ભક્તિનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. પ્રભુદર્શનનો લાભ થવો એજ પરાશાન્તિ છે. ભક્તિના અભ્યાસથી પરાશાન્તિ પ્રાપ્ત થાય એને માટે હે અર્જુન હું તને છ પ્રકારના મુખ્ય સાધન બતાવું છું. હે અર્જુન ૧ કર્મ-ફલાર્પણ કર્મના ફળને અર્પણ કરવું. ૨ કર્માર્પણ કર્મને અર્પણ કરવું. ૩ અભ્યાસ. ૪ જ્ઞાન. ૫ ધ્યાન. ૬ કર્મફલત્યાગ. અન્તે પરાશાન્તિ.

૧ કર્મફલાર્પણ-કર્મના ફળને પ્રભુના ચરણમાં અર્પણ કરવાં તે. કર્મયોગનું જે કર્મ તે ચિત્તની શુદ્ધિ કરનારું છે અને ભક્તિયોગનું જે કર્મ પૂજન અર્ચન સ્મરણ વન્દન વગેરે

તે ભગવત્ પ્રેમનો વિકાસ કરનાર છે. ભક્તિમાર્ગના કર્મમાં સાધક ભગવાનનું સ્મરણ કરે છે. અને તે કર્મથી પ્રાપ્ત થતા ફળને પણ ભગવાનના ચરણમાં અર્પણ કરે છે.

૨ કર્મર્પણ કર્મનું ફળ અર્પણ કરવું એટલુંજ નહીં. પણ કરેલાં કર્મ પણ ભગવાનને અર્પણ કરવાં. ભગવાનનું હાસત્વ સ્વીકારવું ઘર પરિવાર વલવ શરીર મન બુદ્ધિ વગેરે સમગ્રને ભગવાનની વસ્તુ છે એમ માની સાધક મનુષ્ય વ્યવહાર માત્ર કરે છે અને તે વ્યવહાર પણ સ્વાર્થ માટે નહિ પણ દરેક કાર્યમાં ભગવત્ સ્મરણ કરી કાર્ય પ્રભુના છે એમ સમજી કરે છે. પોતે નિમિત્તમાત્ર રહે છે સર્વ વ્યવહાર પ્રભુના છે એમ સમજી કરેલાં કર્મ પણ ભગવાનના ચરણમાં અર્પણ કરે છે. લોકના હિતને માટે કર્મ કરવાં એ ભગવાનનું મુખ્ય પ્રિય કાર્ય છે એમ સમજી કર્મ કરે છે.

૩ અભ્યાસ—અભ્યાસ યોગનો અભ્યાસ અને ભક્તિનો અભ્યાસ એ એમાં ફરક છે. પહેલા અભ્યાસનો ઉદ્દેશ ચિત્તની એકાગ્રતા છે જ્યારે ભક્તિયોગના અભ્યાસનો ઉદ્દેશ ભગવત્ પ્રાપ્તિ છે. હૃદયકમલમાં ખીરાજમાન ભગવાનના ચરણમાં ચિત્ત પડેલી શ્રદ્ધા અને અનન્યભાવથી ઉપસના કરવી એ ભક્તિયોગનો અભ્યાસ છે. આ અભ્યાસમાં ચિત્તને ભગવદ્દાકારથી રંગવાનું છે. ચિત્ત ભગવદ્દાકારથી રંગાયું એટલે ભગવાન સાધક મનુષ્યનો ઉદ્ધાર કરે છે એમાં સંશય નથી જો ચિત્ત આમતેમ જતું હોય તો પાછું લાવી ભગવદ્દાકારમાં સ્થિર કરવું એજ ભક્તિયોગનો અભ્યાસ છે.

૪ જ્ઞાન—અભ્યાસ કરતાં પણ જ્ઞાન શ્રેષ્ઠ છે કેમકે અભ્યાસ ચાલુ થતાં જ્ઞાનની જાગૃતિ થાય છે એટલે જ્ઞાનના સાધન સદ્ગુણો અમાનિત્વ અદંભિત્વાદિ ઉત્પન્ન થાય છે તેથી સાધક મનુષ્ય વિશેષ આગળ વધે છે જ્ઞાન પ્રકાશ વિશેષ અનુભવમાં આવે છે.

૫ ધ્યાન—ભગવદાકારમાં ચિત્ત એકતાન થવું એ ધ્યાન છે જ્ઞાન કરતાં ધ્યાન શ્રેષ્ઠ છે ધ્યાનાવસ્થા સિદ્ધ થઈ ત્યારે સાધક મનુષ્ય પોતાના હૃદય કમળમાં બીરાજ્યમાન પ્રભુના સાક્ષાત્ દર્શન કરે છે, સાધક મનુષ્ય ભગવાનના ચરણકમળમાં પ્રવેશે છે.

૬ કર્મફળ ત્યાગ. આ કક્ષા ધ્યાનથી પણ શ્રેષ્ઠ છે. કર્મફળ એટલે સામાન્ય સ્વર્ગાદિ ફળ નહિ. પણ મોક્ષફળ ફળ તેનો પણ ત્યાગ. ધીમે ધીમે અભ્યાસ કરતાં કરતાં સાધક મનુષ્ય જેમ ધ્યાનની ઉચ્ચ કક્ષા પર પહોંચે છે પરાલકિત પ્રાપ્ત કરે છે તે વખતે ભકત સાયુજ્યાદિ મુક્તિફળ મોક્ષફળને પણ તુચ્છ ગણે છે મોક્ષફળની પણ ઈચ્છા રાખતો નથી તે ફળને પણ હર્ષની સાથે તજે છે સ્વરૂપાનન્દમાં એક રસ થાય છે ત્યારે કર્મફળ ત્યાગ એટલે પરાલકિત પ્રાપ્ત થતાં ભકત મોક્ષફળી પુરુષાર્થને પણ તુચ્છ ગણે છે તેનો પણ ત્યાગ કરે છે અને એ ત્યાગ સિદ્ધ થયો એટલે છેવટે શાન્તિ પ્રાપ્ત થાય છે આત્મ સમર્પણ થતાં પૂર્ણ શાન્તિ પામે છે. ત્યાગથી શાન્તિ મુખ પ્રાપ્ત થાય છે. પછી તે સંસારમાંથી મુક્ત થાય છે જન્મમરણ ભોગવતો નથી.

અર્જુન જો એ પ્રમાણે અભ્યાસ ન થઈ શકે તો મારી કૃપા મેળવવા ઇશ્વરાપર્ણ બુદ્ધિથી કર્મ કર ભગવાનની કથા સાંભળવી નામ સ્મરણ કરવું એ ભાગવત ધર્મનો આશ્રય લે જે કર્મ કરે તે મને અર્પણકર એ પ્રમાણે મારી કૃપા મેળવવા માટે જો કર્મ કરીશ તો પણ અન્તે તું મને પામીશ. હે અર્જુન જો એ પ્રમાણે પણ કર્મ ન કરી શકે તો તને બીજો ઉપાય બતાવું છું તારે સર્વ કર્મના ફળને તણ દેવા ફળની ઇચ્છા ન સાખવી અને માફે ઇશ્વરનું શરણ લઈ કાર્ય કરવું આ પ્રમાણે કાર્ય કરવાથી પણ તું અન્તે મને ઇશ્વરને પામીશ. હે અર્જુન, ચિંત્તને સ્થિર કરવાને અભ્યાસ કરીયે તેના કરતાં શાસ્ત્રનું જ્ઞાન મેળવવું એ શ્રેષ્ઠ છે હે અર્જુન શબ્દજ્ઞાન કરતાં વિભૂતિઓની ઉપાસના કરી ધ્યાન કરવું એ શ્રેષ્ઠ છે એ ધ્યાન કરતાં પણ ઇશ્વરનું અનન્ય શરણ લઈ કરેલા કર્મના ફળની ઇચ્છા તણ દેવી અને કરેલા કર્મો ભગવાનના ચરણમાં અર્પણ કરવાં એ વિશેષ શ્રેષ્ઠ છે કર્મના ફળને ત્યાગ કરવો એજ ઉત્તમ શાન્તિનો ઉપાય છે ત્યાગ વૃત્તિથી મારા સ્વરૂપને પામે છે પછી તે સંસારમાં જન્મમરણ ભોગવતો નથી.

શ્રીકૃષ્ણભગવાને અર્જુનને કહ્યું હે અર્જુન જેને દ્વેષ નથી જેના અન્તઃકરણમાં દયા છે તે તમામની સાથે મૈત્રીવાળો છે. જેને અહંકાર નથી જેને મમતા નથી જેને સુખદુઃખ સમાન છે જે સંતોષી છે જે સહનશીલ છે અને જેણે મન-બુદ્ધિ મને અર્પણ કરી માફે અનન્ય શરણ લીધું છે અને સર્વ કર્મના ફળ તજ્યાં છે તે મારો ઉત્તમ પ્રકારનો ભક્ત છે અને તે મને પ્રિય છે. હે અર્જુન આ પ્રમાણે જે ઉત્તમ પ્રકારે ભક્તિ કરે છે તે મારા સ્વરૂપને પામે છે આ સંસાર

અન્ધનમાંથી મુક્ત થાય છે. માટે જેમ બને તેમ મારી ભક્તિ કરવી જોઈએ આ પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને આ પાઠમાં ભક્તિનો ઉપદેશ આપ્યો.

કૃળ ૧૨ મું

મૃત સંજીવન અને સદ્ગતિ પ્રાપ્તિ

મહાદેવે પાર્વતીને કહ્યું કે પાર્વતિ હવે તમને ગીતાના બારમા અધ્યાયનું કૃળ કહું છું તે તમે સાંભળો. હે દેવિ દક્ષિણમાં કૌલ્કાપુર નામનું રમણીય નગર છે તેની શોભા સ્વર્ગના જેવી છે. તે નગરના રહેવાશી મનુષ્યો દેવ દેવી સમાન ગણાય છે તે નગરમાં દેવોના અનેક મંદિરો પણ છે તે નગરમાં એક યુવાન રાજકુમાર આવ્યા. નગરની શોભા જોઈ પ્રસન્ન થયા, આમ તેમ ક્રિયા, મહાલક્ષ્મીના મંદિરમાં ગયા, પૂજા કરી અને મહાલક્ષ્મીની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા સ્તુતિથી મહાલક્ષ્મી પ્રસન્ન થયા અને દર્શન આપ્યું અને કહ્યું હે રાજકુમાર તારી શું ઈચ્છા છે? રાજકુમારે દેવીના ચરણમાં નમી કહ્યું મારા પિતાએ અશ્વમેધ યજ્ઞ શરૂ કર્યો. યજ્ઞ પૂરો થયો નથી તે પહેલાં મારા પિતા મરણ પામ્યા. તેથી તેના શરીરને તેલની કટાહમાં રાખી દુઃખી થઈ અહીં આવ્યો છું હે દેવિ અશ્વમેધનો ઘોડો કોઈ ચોરી ગયું મેં ચારે તરફ શોધ્યો પણ મળ્યો નહીં માટે હે દેવિ મારા પિતાનું કાર્ય પરિપૂર્ણ થાય તે પ્રમાણે કૃપા કરો. એ સાંભળી દેવીએ કહ્યું મારા દ્વાર પર સિદ્ધ લોકો રહે છે. હે રાજકુમાર તેને જઈ તમે કહો તમારું કાર્ય પૂર્ણ થશે. એ પ્રમાણે કહી મહાલક્ષ્મી

અન્તર્ધાન થયા. રાજકુમાર દ્વાર તરફ ગયા સિદ્ધ લોકોને જોયા અને મહાલક્ષ્મીએ જે પ્રમાણે કહ્યું હતું તે કહી સંભળાવ્યું સિદ્ધ લોકોએ ધ્યાનથી તપાસ્યું, ઇન્દ્ર અશ્વમેધયજ્ઞનો ઘોડો ચોરી લઈ ગયો છે એમ જાણ્યું. મંત્ર લખી અભિમંત્રણ ક્રિયા કરી દેવોને જોડાવ્યા. દેવો આવ્યા. સિદ્ધની સાથે મુલાકાત કરી. સિદ્ધોની આજ્ઞાથી અશ્વમેધનો ઘોડો લાવી રાજકુમારને આપ્યો. એ જોઈ રાજકુમારને શ્રદ્ધા વધી. રાજકુમારે સિદ્ધોના ચરણમાં નમી પિતાને સજીવન કરવાને પ્રાર્થના કરી ત્યારે સિદ્ધ લોકો રાજકુમાર સાથે રાજમહેલમાં ગયા. રાજાનું મૃત શરીર માગ્યું. સિદ્ધ લોકોએ ગીતાના ખારમા અધ્યાયનો પાઠ શરૂ કર્યો અને શબ ઉપર પાણી છાંટવાનું શરૂ કર્યું. ગીતાના ખારમા અધ્યાયના પાઠના પ્રભાવે રાજા જૃહસ્થ સજીવન થયા ઉઠી બેઠા થયા અને કહ્યું કેના પ્રભાવથી મને સજીવન કર્યો તે કહો ત્યારે રાજકુમારે બધું વૃત્તાંત કહી સંભળાવ્યું. રાજા એ સાંભળી ખુશી થયા સિદ્ધલોકોને પ્રણામ કર્યા તેની સ્તુતિ કરી અને કહ્યું હે સિદ્ધ લોકો આપે મને કયા મંત્રથી સજીવન કર્યો છે ? તે કહો. ત્યારે સિદ્ધ લોકોએ કહ્યું ગીતાના ખારમાં અધ્યાયનો પાઠ કરી પાણી છાંટ્યું જેથી આપ સજીવન થયા છો. હમો સદા ગીતાના ખારમા અધ્યાયનું પાઠ કરીએ છીએ. તે સાંભળી રાજા જૃહસ્થે તે સિદ્ધોની પાસેથી ગીતાના ખારમા અધ્યાયનો ઉપદેશ લીધો અને પાઠ કરવા લાગ્યા. રાજાએ સિદ્ધ લોકોને સાથે લઈ અશ્વમેધ યજ્ઞ પણ પૂર્ણ કર્યો અને રાજા પણ પુત્રની સાથે સદા ગીતાના ખારમા અધ્યાયનો પાઠ પારાયણ કરવા લાગ્યા અને સદગતિ પામ્યા હે દેવિ જે માણસ ભક્તિ

અને શ્રદ્ધાથી ગીતાના ખારમા અધ્યાયનો પાઠ પારાયણ
હુમેશાં કરે છે તો તેના પ્રભાવે મૃતસખને પણ સજીવન કરે
છે અને પોતે પણ સદ્ગતિ પામે છે.

અધ્યાય ૧૩

અર્જુન ઉવાચ ।

પ્રકૃતિ પુરુષં ચૈવ ક્ષેત્રં ક્ષેત્રજમેવ ચ ।
એતદ્વેદિતુમિચ્છામિ જ્ઞાનં જ્ઞેયં ચ કેશવ ॥૧॥

શ્રી ભગવાનુવાચ ।

ઇદં શરીરં કૌંતેય ક્ષેત્રમિત્યભિધીયતે ।
એતદ્ધો વેત્તિ તં પ્રાહુઃક્ષેત્રજ ઇતિ તદ્વિદઃ ॥૨॥

ક્ષેત્રજં ચાપિ માં વિદ્ધિ સર્વક્ષેત્રેષુ ભારત ।
ક્ષેત્રક્ષેત્રજયોજ્ઞાનં ચત્તજ્ઞાનં મતં મમ ॥૩॥

તત્ક્ષેત્રં ચચ્ચ યાદક્ ચ યદ્વિકારી ચતશ્ચ ચત્ ।
સ ચ યો યત્પ્રભાવશ્ચ તત્સમાસેન મે શૃણુ ॥૪॥

ઋષિભિર્બહુધા ગીતં છંદોભિર્વિવિધૈઃ પૃથક્ ।
બ્રહ્મસૂત્રપદૈશ્ચૈવ હેતુમદ્ભિર્વિનિશ્ચિતૈઃ ॥૫॥

મહાભૂતાન્યહંકારો બુદ્ધિરવ્યક્તમેવ ચ ।
ઇન્દ્રિયાણિ દશૈકં ચ પંચ ચૈન્દ્રિયગોચરાઃ ॥૬॥

ઇચ્છા દ્વેષઃ સુખં દુઃખં સંઘાતશ્ચેતના ધૃતિઃ ।
એતત્ક્ષેત્રં સમાસેન સવિકારમુદાહૃતમ્ ॥૭॥

અમાનિત્વમહંભિત્વમૂઅહિંસા ક્ષાંતિરાજ્ઞંવમ્ ।
આચાર્યોપાસનં શૌચં સ્થૈર્યમાત્મવિનિગ્રહઃ ॥૮॥

ઇન્દ્રિયાર્થેષુ વૈરાગ્યમ્ અનહંકાર એવ ચ ।
જન્મમૃત્યુજરાવ્યાધિહુઃખદોષાનુદર્શનમ્ ॥૯॥

असकितरनलिष्वंगः पुत्रदारगृह्णादिषु ।
 नित्यं च समयित्तत्वमुर्ध्वानिष्ठोपपत्तिषु ॥१०॥
 मयि चानन्ययोगेन लकितरव्यभियारिणी ।
 विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि ॥११॥
 अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् ।
 ऐतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥१२॥
 ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते ।
 अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥१३॥
 सर्वत्रः पाणिपादं तत् सर्वतोऽक्षिशिशुभम् ।
 सर्वतः श्रुतिमद्वैते सर्वभावृत्य तिष्ठति ॥१४॥
 सर्वेन्द्रियगुणालासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् ।
 असक्तं सर्वलृष्ट्यैव नगुणं गुणलोकतृय ॥१५॥
 अहिरन्तश्च भूतानाम् अयरं यरमेव च ।
 सूक्ष्मत्वात्तद्विज्ञेयं ह्यस्थं चान्तिके च तत् ॥१६॥
 अविलकृतं च भूतेषु विलकृतमिव च स्थितम् ।
 भूतलर्तुं च तज्ज्ञेयं असिष्णु प्रलविष्णु च ॥१७॥
 ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तु तमसः परमुच्यते ।
 ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य धिष्ठितम् ॥१८॥
 धृतिं क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं योक्तं समासतः ।
 भङ्गकृत ऐतद्विज्ञाय भङ्गावायोपपद्यते ॥१९॥
 प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धयनाद्दी उभावपि ।
 विकारांश्च गुणान्श्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान् ॥२०॥
 कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते ।
 पुरुषः सुखदुःखानां लोकतृत्वे हेतुरुच्यते ॥२१॥

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिमन् शुभान् ।

कारणं शुभसंशोस्य सदसद्योनि जन्मसु ॥२२॥

उपद्रष्टानुमंता यः सर्वा लोकिता भट्टेश्वरः ।

परमात्मेति आच्युक्तो दृष्टेस्मिन् पुरुषः परः ॥२३॥

य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च शुभैः सह ।

सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो बिभ्रयते ॥२४॥

ध्यानेनात्मनि पश्यति देविदात्मानमात्मना ।

अन्ये सांज्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥२५॥

अन्ये त्वेवमजनंतः श्रुत्वान्येभ्य उपासते ।

तेपि यातितरंत्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥२६॥

यावत्संजयते किञ्चित्सत्त्वं स्थावरजंगमम् ।

क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि हरतर्षभ ॥२७॥

समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् ।

विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति सः पश्यति ॥२८॥

समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् ।

न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् ॥२९॥

प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः ।

यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति ॥३०॥

यदा भूतपृथग्भावम् ऐकस्थमनुपश्यति ।

तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥३१॥

अनादित्वान्निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः ।

शरीरस्थोपि कुंतेय न कश्चेति न लिप्यते ॥३२॥

यथा सर्वगतं सौक्ष्माद् आकाशं नोपलिप्यते ।

सर्वत्रावस्थितो दृष्टे स्थात्मा नोपलिप्यते ॥३३॥

યથા પ્રકાશયત્કેઃ કૃત્ત્વં લોકપ્રિયમં સત્તિઃ ।
 ક્ષેત્રં ક્ષેત્રી તથા કૃત્ત્વં પ્રકાશયત્તિ ભારત ॥૩૪॥
 ક્ષેત્રક્ષેત્રજયોદેવમ્ અંતરં જ્ઞાનચક્ષુષા ।
 ભૂતપ્રકૃતિભોક્ષં ચ યે વિદુર્યાતિ તે પરમ્ ॥૩૫॥

ધતિ શ્રી૦ ભ૦ ઉ૦ ધ્ર૦ યોગ૦ શ્રીકૃષ્ણ૦ ક્ષેત્રક્ષેત્રજવિભાગ
 યોગો નામ ત્રયોદશોધ્યાયઃ ॥૧૩॥

બોધપાઠ ૧૨ મો ક્ષેત્રક્ષેત્રજ વિભાગયોગ.

ક્ષેત્ર ક્ષેત્રવિભાગ એટલે શું ? ક્ષેત્ર એટલે શરીર ક્ષેત્રજ
 એટલે શરીરનો બાહ્યનારો જીવાત્મા એ બેનો વિભાગ એટલે
 એ બેનું વિવેકથી ભુલપણું. તેને ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજવિભાગ કહે છે.
 શ્રીકૃષ્ણભગવાને અર્જુનને અગીયારમાં પાઠમાં ભક્તિનો
 ઉપદેશ આપ્યો. ત્યારબાદ અર્જુનને શ્રીકૃષ્ણભગવાનને છ પ્રશ્ન
 પુછ્યા ૧ ક્ષેત્ર એટલે શું ? ૨ ક્ષેત્રજ એટલે શું ? ૩ પ્રકૃતિ
 એટલે શું ? ૪ પુરૂષ એટલે શું ? ૫ જ્ઞાન એટલે શું ? ૬ જ્ઞેય
 એટલે શું ? ત્યારે શ્રીકૃષ્ણભગવાને બારમા પાઠમાં અર્જુનના
 પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપ્યો. શ્રીકૃષ્ણભગવાને કહ્યું હે અર્જુન શબ્દ,
 સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગન્ધ. આ પાંચ વિષયો કહેવાય છે, આ શરીરથી
 વિષયો લોગવાય છે માટે શરીરને લોગાયતન કહે છે. લોગા-
 યતન એટલે લોગ અને આયતન લોગ એટલે વિષયલોગો
 અને આયતન એટલે સ્થાન વિષયલોગ લોગવવાનું સ્થાન
 તે આ શરીર આ શરીરને ક્ષેત્ર કહે છે. ક્ષેત્ર એટલે શરીર
 ક્ષેત્ર એટલે ખેતર ખેતરમાં ખીજ વાવવાથી તેમાં ઝાડ વગેરે
 વનસ્પતિ ઉગી નીકળે છે. તે પ્રમાણે આ શરીરથી લોગો

લોભવાય છે. લોભો લોભવતા તેના સંસ્કાર વાસના
 બીજરૂપે અન્તઃકરણમાં દૃઢ થાય છે તેમ પશ્ચિમમાં
 પુનઃ જન્મ અને પુનઃ નવો સંસાર આ પ્રમાણે ચેતનાના
 આધ્યાત્મ કરે છે તેથી આ શરીરને પણ ઉત્પન્ન કરવાનું ક્ષેત્ર
 કહેવામાં આવ્યું. માટે હે અર્જુન, ક્ષેત્ર એટલે આ શરીર,
 ક્ષેત્રજ એટલે જીવાત્મા. ક્ષેત્રને શરીરને બાહ્યનારો અનુભવ-
 નારો જીવાત્મા. જે શરીરમાં રહી હું અને આ માંડ એવી
 રીતે સદા અહંતા મમતા બાંધી કાર્ય કરે છે. તેને ક્ષેત્રજ
 કહેવામાં આવે છે. જેમ સૂર્ય ચંદ્રનું પ્રતિબિંબ પાણીમાં પડે
 છે તે પ્રમાણે આ શરીરમાં જે અન્તઃકરણ છે તેમાં આત્માનું
 પ્રતિબિંબ છે. તેને ચિદાભાસ કહે છે. ચિદાભાસ એટલે
 ચૈતન્ય પ્રકાશ. તેનેજ જીવાત્મા કહે છે. ક્ષેત્રજ એટલે જીવા-
 ત્મા. પ્રકૃતિ એટલે સત્ત્વરજ. અને તમ એ ત્રણ ગુણની જે
 સમાન અવસ્થા તેને પ્રકૃતિ કહે છે. તેનેજ પ્રધાન અવ્ય-
 ક્ત માયા એવા નામે પણ આપેલાં છે. એ પ્રકૃતિમાં જે
 આત્માનું પ્રતિબિંબ પડે છે તેને પુરૂષ ઈશ્વર કહે છે. જેમ
 લોહચુંક પાસે રહેતાં લોહના કટકામાં જેમ ચત્તનચક્રિ
 પેદા થાય છે, તે પ્રમાણે આત્માનો પ્રકાશ પ્રકૃતિમાં પડે છે
 એટલે પ્રકૃતિ જડ છે તો પણ કાર્ય કરવાને સમર્થ બને છે
 અને કાર્ય કરતી અનેક તત્વો પેદા કરે છે, પ્રકૃતિ જડ છે
 વિકારી છે, મર્યાદિત છે, પરાધીન છે. જ્યારે આત્મા ચેતન
 નિર્વિકાર અને અમર્યાદિત સતતંત્ર છે. આત્માનો પ્રકાશ પ્રકૃ-
 તિમાં પડે છે તેથી પ્રકૃતિમાંથી ચોવીસ તત્વ ઉત્પન્ન થાય છે.
 અને તેનાજ વિસ્તારને સંસાર કહે છે. મૂળ પ્રકૃતિ તેમાંથી
 મહુતત્વ એટલે બુદ્ધિતત્વ. તેમાંથી અહંકાર તેમાંથી શબ્દ

સ્પર્શરૂપ રસ અને ગન્ધ. એને પંચતન્માત્રા પણ કહે છે તેમાંથી પૃથ્વી ૫, પાણી ૪, તેજ ૩, વાયુ ૨, આકાશ ૧, પાંચજ્ઞાનેન્દ્રિય શ્રોત્ર (કાન) ત્વક્ (ત્વચા) ચક્ષુ (આંખ, નેત્ર) રસના (જીભ) ઘ્રાણ (નાસિકાનો અગ્ર) પાંચકર્મેન્દ્રિય વાક (વાણી) પાણિ (હાથ) પાદ (પગ) પાયુ (ગુદા) ઉપસ્થ (ગુહા-ઇન્દ્રિય લિંગ) અને સંકલ્પ વિકલ્પ કરનારું મન (બધી ઇન્દ્રિયો મળી અગીયાર ઇન્દ્રિયો) આ બધા મળી ચોવીસ તત્ત્વો. પ્રકૃતિ એ તમામ તત્ત્વને ઉત્પન્ન કરનારું એક મોટું ક્ષેત્ર કહેવાય છે. નાના મોટા ઉંચા નીચા. જુદા જુદા જે શરીરો તે બધા પ્રકૃતિનાજ પરિણામ છે. તે પણ ક્ષેત્ર કહેવાય છે. એ ક્ષેત્ર વિકારી છે. ઇચ્છા, દ્રસ, સુખ, દુઃખ, સંઘાત (સંઘાત એટલે ઇન્દ્રિય સહિત પાંચ મહાભૂતનું પરિણામ શરીર તેને સંઘાત કહે છે, સંઘાત એટલે સમુદાય ઇન્દ્રિય પાંચ મહાભૂતનો સમુદાય તે સંઘાત કહેવાય છે.) ચેતના એટલે જ્ઞાન શક્તિ, ધૃતિ એટલે ધૈર્ય. આ સાત ક્ષેત્રના ધર્મ વિકાર છે. એથી આ શરીરરૂપી ક્ષેત્ર એ ચોવીસ તત્ત્વનું બનેલું પરિણામ છે અને વિકારવાળું છે. શરીરરૂપી ક્ષેત્ર જડ છે દ્રશ્ય છે વિકારી છે જ્યારે ક્ષેત્રજ્ઞ ચેતન છે. અદ્રશ્ય છે નિર્વિકાર છે હવે આ ક્ષેત્રજ્ઞ આત્માને કેવી રીતે જાણવો એના સમ્યક્જ્ઞાનન્દ સ્વયં પ્રકાશ સ્વરૂપને કેવી રીતે અનુભવમાં લેવું એને માટે સાધનો કયાં છે? શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માએ અર્જુનને વીશ સાધનો ઉપદેશ આપી અને સમજાવ્યાં.

૧ અમાનિત્વ યોતાની તથા યોતામાં રહેલા ગુણની અખ્યાતિની અનિચ્છા. ૨ અદંભિત્વ લાભ પૂજા પ્રખ્યાતિ માટે ડાળ દેખાવ અથવા ઢોંગ ન કરવા તે. ૩ અહિંસા શરીર

મન વાણીથી કાંઈને પીડા ન કરવી. ૪ ક્ષાન્તિ. કાંઈએ
 કરેલા અપરાધને નિર્વિકારપણે સહન કરવા. ૫ આજ્ઞા સરલતા
 અંદર તથા બહારનો એક વ્યવહાર. ૬ અચાર્યો પાસના
 જ્ઞાનોપદેશક સદ્ગુરુની સેવા. ૭ શૌચ બહારની અને
 અંદરની એટલે શરીર અને મનની પવિત્રતા. ૮ સ્થૈર્ય. મનની
 સ્થિરતા અનેક વિદ્યો આલ્યા છતાં કાર્ય કરવામાં મનની દૃઢતા.
 ૯ આત્મ વિનિગ્રહ શરીર અને ઈન્દ્રિયોને અવળે માર્ગે ન
 જવા દેતાં મુક્તિના સાધનો પર જોડવાં. ૧૦ ઈન્દ્રિયાર્થેષુ
 ચૈરાગ્ય વિષયલોગ તરફ અપ્રીતિ. ૧૧ અનહંકાર નિરભિમાનતા.
 ૧૨ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ દુઃખ દોષાનુદર્શન જન્મ
 મરણ વૃદ્ધાવસ્થાને રોગના દુઃખો અને દોષોનો વારંવાર
 વિચાર કરવો. ૧૩ અસકિત પુત્ર સ્ત્રી ધર વગેરેમાં મમતાથી
 રહિત થવું. અનભિષ્વંગ પુત્ર સ્ત્રી વગેરેમાં સ્નેહ રહિત થવું.
 ૧૪ સમચિત્તત્વ ઈષ્ટ વસ્તુ અથવા અનિષ્ટ વસ્તુની પ્રાપ્તિમાં
 ચિત્તનું સરખાપણું. ૧૬ મયિચ્યાનન્ય યોગેન ભકિતરવ્યભિચા-
 રિણી ઈશ્વરમાં ચિત્તની એકતાનતા ભકિત. ૧૭ વિવિકત દેશ
 સેવિત્વ સદા એકાન્ત પ્રદેશનું સેવન. ૧૮ અસતિ જનસંસદિ
 વિષયી અથવા સાધારણ મનુષ્યોના સમાજમાં અપ્રીતિ થવી.
 ૧૯ અધ્યાત્મ જ્ઞાન નિત્યત્વ આત્મ જ્ઞાન માટે સદા એકનિષ્ઠ
 થઈ પ્રયત્ન કરવો. ૨૦ તત્ત્વજ્ઞાનાર્થ દર્શન આત્મ સાક્ષાતકારના
 મોક્ષરૂપી પ્રયોજનનો વારંવાર વિચાર આ વીસ પ્રકારના સદ્ગુ-
 ણોને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્તિના સાધન હોવાથી જ્ઞાન કહે છે. આ
 વીસ પ્રકારના સદ્ગુણો પ્રાપ્ત થયા એજ જ્ઞાન કહેવાય છે
 અને એનાથી વિપરીત ગુણો હોય તો તેજ અજ્ઞાન કહેવાય
 છે. જે દુર્ગુણો જ્ઞાનના વિરોધી છે તેને તજવા જોઈએ.

અને જેનાથી જ્ઞાનપ્રાપ્તિ થાય તેવા મદ્યજ્ઞે પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. હે અર્જુન આ સંસારમાં જેય વસ્તુ કંઈ છે ? તે હું તને કહું છું. જેય એટલે જાણવા લાયક વસ્તુ. આ સંસારમાં અનેક પદાર્થો છે અને તેને જાણવા માટે અનેક મનુષ્યો પ્રયત્ન કરે છે. પણ તે જાણવાથી મોક્ષનો લાભ થતો નથી. ત્યારે જાણવા લાયક તે વસ્તુ કહેવાય કે જેને જાણવાથી મોક્ષ લાભ થાય અને જાણવાનું બાકી રહે નહિ ત્યારે એવી વસ્તુ કંઈ છે ? પરબ્રહ્મ, પરમાત્મા, ઇશ્વર એ જાણવા લાયક જેય પદાર્થ છે જે સદા નિર્વિકાર છે. વિકારી નાશવંત પદાર્થને જાણવાથી મોક્ષ લાભ નથી. નિર્વિકાર અવિનાશી પરબ્રહ્મને જાણવાથી મોક્ષ લાભ થાય છે માટે પરબ્રહ્મ એ જેય કહેવાય છે. પરબ્રહ્મ પરમાત્મા પ્રાણીમાત્રમાં અંદરબહાર સર્વત્ર વ્યાપક છે. એ સહેલાઈથી જાણી શકાય તેમ નથી. એક અદ્વિતીય હોવા છતાં બુદ્ધા બુદ્ધા પદાર્થરૂપ ઉપાધિથી અનેક રૂપ જોવામાં આવે છે. નિર્ગુણ નિરવયંવ હોવા છતાં ઉપાધિથી સંગુણ અને અનેક અવયવવાળા દેખાય છે. એ પરબ્રહ્મ પરમાત્માથી તમામ પ્રાણીમાત્ર ઉત્પન્ન થાય છે અને સંહાર પામે છે એ પરબ્રહ્મ અવર્ણનીય છે. સૂર્ય ચંદ્રાદિના પ્રકાશના પણ પ્રકાશરૂપ છે. તમામ પ્રાણીમાત્રના હૃદયમાં વીરાજમાન છે. અને જ્ઞાનથી જાણી શકાય છે. હે અર્જુન પ્રકૃતિ ક્ષેત્ર નામની અપરા પ્રકૃતિ અને પુરૂષ ક્ષેત્રજ્ઞ નામની પરાપ્રકૃતિ એ બે અનાદિ છે, પાંચ મહાબૂત અને મનસહિત અગ્નિયાર ઇન્દ્રિયો એ વિકાર અને સત્ત્વ રજ તમ એ ત્રણ ગુણ પ્રકૃતિથી ઉત્પન્ન થયા છે. શરીર અને ઇન્દ્રિયોત્તા આકારમાં જે પરિણામ નીપજ્યું તેનું મૂળ કારણ પ્રકૃતિ છે, આત્મા આનંદરૂપ હોવા છતાં પ્રકૃતિરૂપ

જીવિના સંબંધથી પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપને જાણી નથી શકે. પ્રકૃતિ સાથે અભિન્ન બને છે અને પ્રકૃતિના સુખદુઃખાદિ વિકારને પોતાને વિષે આરાપી સુખી દુઃખી બને છે. અને વારંવાર જન્મમરણરૂપ દુઃખને અનુભવે છે. ઉચીનીચી જાતી-ઓમાં જન્મમરણ ધારણ કરે છે. વાસ્તવીક રીતે તપાસીયે તો આત્માને સંસારની સાથે લેવાદેવા નથી. એ તો કેવળ સાક્ષી છે. આ શરીરમાં કેવળ સાક્ષીરૂપે રહ્યો છે. શરીર અને તેના શુભધર્મથી ખીલકુલ નીરાળો છે. હે અર્જુન કોઈ અધિકારી મનુષ્ય આ પ્રમાણે વિવેકથી સ્વયંપ્રકાશ સાક્ષી આત્માને જાણી અનુભવે છે તો તે આ સંસારમાં રહેવા છતાં મુક્ત છે તે પુનઃ જન્મ ધારણ કરતો નથી. પ્રકૃતિ એજ સર્વ કાર્ય કરે છે. પરમાત્મા નિર્ગુણ નિર્વિકાર અવિનાશી અનાદિ હોવાથી આ શરીરમાં સ્થિત હોવા છતાં કંઈજ કરતો નથી એમ જે સારી રીતે અનુભવે છે તો તે આ સંસારમાં રહ્યા છતાં પણ મુક્ત છે.

કૃળ ૧૩ મું.

સર્વ પાપનાશ અને દિવ્યદેહની પ્રાપ્તિ.

મહાદેવે પાર્વતીને કહ્યું કે હે પાર્વતિ હવે તમને ગીતાના તેરમા અધ્યાયનું કૃળ કહું છું તે તમે સાંભળો હે દેવિ દક્ષિણ દેશમાં તુંગભદ્રા નામની નદી છે તે નદીના કીનારે હરિહર નામનું એક નગર છે તે નગરમાં ભગવાન હરિહર સ્વયં ખીરાજે છે જેના દર્શનથી મનુષ્યને કલ્યાણની પ્રાપ્તિ થાય છે તે નગરમાં હરિ દિક્ષિત પ્રાદ્યણ રહેતા હતા. વેદ પાઠી હતા કર્મકાંક્ષી હતા તેની સ્ત્રી ધણીજ દુષ્ટ અને વ્યભિચારી

હતી તે સ્ત્રી પતિને મધુરી વાણીથી પ્રસન્ન કરતી નહીં પણ
 સદા કઠોર વચનથી સંતાપ આપતી તે સ્ત્રી કામુકયારના
 સંબન્ધમાં આનંદ માનતી રાતે નિયમિત સમયે સંકેત સ્થાનમાં
 જતી અને ચારની રાહ જોવી વસંતરૂતુને સમય આવ્યો.
 રાત્રી સુશોભિત હતી એટલે કામાતુર થઈ અને સંકેત સ્થાનમાં
 જઈ ચારની રાહ જોવા લાગી પોતાના જર પતિ આવ્યા નહીં
 આમંતેમ ફરવા લાગી વસન્તરૂતુ હોવાથી ઝાડ ઉપરના પાંદડા
 ખરી પડતાં હતાં તે પાંદડા ઉપર ચાલવાથી ખડખડાટ થતો
 હતો ખડખડાટ સાંભળી ઝાડીમાં સૂતેલો વાઘ ઝટ જાગી
 ઉઠ્યો ક્રોધે ભરાયો બગાસા ખાવા લાગ્યો અને આ સ્ત્રીને ફરતી
 જોઈ તેથી ધુરધુર શબ્દ કરવા લાગ્યો. કામાતુર સ્ત્રી વાઘને
 કહેવા લાગી હે વાઘ, તું મને મારવાને શા માટે વિચાર
 કરે છે, બળવાન લોક સ્ત્રી કૃપણ અને દુઃખીને મારતા નથી
 આ સાંભળી વાઘ બોલ્યો હે દુષ્ટ સ્ત્રી દક્ષિણદેશમાં એક
 મલાપહા નામની નદી છે અને તે નદીના કીનારા પર મુનિ-
 પર્ણા નામની નગરી છે તે નગરીમાં પંચલિંગ નામનું મહાદેવનું
 સ્થાન છે ત્યાં હું પૂર્વજન્મમાં ગ્રાહ્ય હુતો સદા પ્રતિગ્રહ
 દાન લેતો અને મારું જીવન શુભરતો એમ કરતાં કંઈ દિવસો
 વિત્યા મરણ આવ્યું ત્યાંસૂધી દાન લેવાનું છોડ્યું નહીં એક
 દિવસે મને એક કુતરું કરડ્યું અને હું મરણ પામ્યો પ્રધી
 વાઘ જાતિમાં જન્મ થયો આ વાઘ જાતિમાં પણ પૂર્વના
 પાપનું સ્મરણ કરું છું હું ધર્મિષ્ઠને યતિને સાધુજનને પતિવ્રતા
 સ્ત્રીને ખાતો નથી પણ અધર્મી દુર્જન પાપી અને દુષ્ટ
 સ્ત્રીને અવશ્ય ખાઉં છું. તું દુષ્ટ છે માટે હું તને ખાઈ જઈશ
 એ પ્રમાણે કહી સ્ત્રીને મારી ખાઈ બયો. પાપકર્મને લઈ તે

સ્ત્રીને વિદ્યામૂત્રરક્તથી ભરપૂર નરકમાં નાંખી. તે સ્ત્રીએ શૈરવાદિ નરકોના અનેક દુઃખો ભોગવ્યાં છેવટે ચાણક્યેને ત્યાં સ્ત્રી તરીકે આવી. પૂર્વના ભોગવેલા દુઃખોને ભૂલી ગઈ અને વેશ્યાપણું કરવા લાગી. એક દીવસે રસ્તે જતી હતી. રસ્તામાં મહાદેવનું મંદિર આવ્યું તેની પાસે જૃભકાદેવીનું મંદિર હતું. તેમાં વાસુદેવ નામના ગ્રાહણ ગીતાના તેરમા અધ્યાયનું અનુષ્ઠાન કરતા હતા. પાઠ પારાયણ કરતા હતા. તે યુવાન રૂપવાન અને ધની હતા. વેશ્યાએ તેને જોયા. તે વેશ્યાનું મન તે યુવાન પર આસક્ત થયું તેને લલચાવવા પાસે આવી હાવભાવ કટાક્ષથી તેને લલચાવવા શરૂ કર્યું. વાસુદેવ ગ્રહણે સ્ત્રીની મલીન ભાવના જોઈ ગીતાના તેરમા અધ્યાયનો પાઠ ચાલુ હતો. આચમનીમાં જલ લીધું અને તે વેશ્યાના શરીર ઉપર છાંટ્યું અને ઈશારો કર્યો કે હે સ્ત્રી તું અહીંથી ચાલી જા. તે પાણી તેના શરીર ઉપર પડતાંજ અને ગીતાના તેરમા અધ્યાયનો પાઠ સાંભળતાંજ પવિત્ર થઈ તે વેશ્યાના પાપ નાશ પામ્યા. પોતાનું શરીર તજ્યું દીવ્યદેહુ ધારણ કર્યો વિમાનમાં બેસી વૈકુણ્ઠમાં ગઈ. હે દેવિ જે મનુષ્ય ભક્તિ અને શ્રદ્ધાથી ગીતાના તેરમા અધ્યાયનો સદા પાઠ અનુષ્ઠાન પારાયણ કરે તો તેના સર્વ પાપ નાશ પામે અને દિવ્યદેહુ ધારણ કરી વૈકુણ્ઠમાં જાય છે.

અધ્યાય ૧૪

શ્રી ભગવાનુવાચ ।

પરં ભૂયઃ પ્રવક્ષ્યામિ જ્ઞાનાનાં જ્ઞાનમુત્તમમ્ ।
 યજ્ઞજ્ઞાત્વા મુનયઃ સર્વે પરાં સિદ્ધિમિતો ગતાઃ ॥૧૧॥
 ઇદં જ્ઞાનમુપાશ્રિત્ય મમ સાધર્મ્યમાગતાઃ ।

सर्गेऽपि नोपलभ्यते प्रहये न व्यथति च ॥२॥

भम येनिर्महद् अहं तस्मिन् गर्भे इधाम्यहम् ।

संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥३॥

सर्वयोनिषु कौंतेय भूतयः संभवन्ति याः ।

तासां प्रहं महद्भूयोनिर् अहं श्रीश्वप्रहः पिता ॥४॥

सत्त्वं रजस्तम इति शुष्णः प्रकृतिसंभवाः ।

निबध्नन्ति महाभाहो देहे देहिनमव्ययम् ॥५॥

तत्र सत्त्वं निमलत्वात् प्रकाशकमनामयम् ।

सुभसंधेन बध्नाति ज्ञानसंज्ञेन चानघ ॥६॥

रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुर्ल्व्वम् ।

तन्निबध्नाति कौंतेय कर्मसंज्ञेन देहिनम् ॥७॥

तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम् ।

प्रमादात्तस्य निद्राबिस् तन्निबध्नाति भारत ॥८॥

सत्त्वं सुप्ते संश्रयति रजः कर्मणि भारत ।

ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संश्रयत्युत ॥९॥

रजस्तमश्चालिभूय सत्त्वं भवति भारत ।

रजःसत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥१०॥

सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपलभ्यते ।

ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत ॥११॥

दोषः प्रवृत्तिरारंभः कर्मण्यमशमः स्पृहा ।

रजस्येतानि जयन्ते विवृद्धे भरतर्षभ ॥१२॥

अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च ।

तमस्येतानि जयन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥१३॥

यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहलुप्त ।

तदोत्तमविद्वान् दौकान् अमज्ञानूपतिपद्यते ॥१४॥

रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु लयते ।
 तथा प्रदीनस्तमसि भूदयोनिषु लयते ॥१५॥
 कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्त्विकं निर्मलं इक्ष्म ।
 रजसस्तु इलं ह्रःभम् अज्ञानं तमसः इक्ष्म ॥१६॥
 सत्त्वात्संलयते ज्ञानं रजसो द्वाभ्योऽप्येव य ।
 प्रमादमोहौ तमसो लवतो ज्ञानमेव य ॥१७॥
 जिह्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ।
 जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥१८॥
 नान्यं गुणेष्वयः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति ।
 गुणेष्वयश्च परं वेत्ति भङ्गान् सोऽधिगच्छति ॥१९॥
 गुणानेतानतीत्य त्रीन् देही देहसमुद्भवान् ।
 जन्ममृत्युजरादुःखैर् विमुक्तोऽमृतमश्नुते ॥२०॥

अर्जुन उवाच ।

कौलिंगेस्त्री-गुणानेतान् अतीतो लवति प्रलो ।
 किमाचारः कथं यैतांस् त्रीन् गुणानतिवर्तते ॥२१॥

श्री भगवानुवाच ।

प्रकाशं य प्रवृत्तिं य मोहमेव य पांडव ।
 न द्रष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति ॥२२॥
 उदासीनवादासीनो गुणैर्यो न विव्यादयते ।
 गुणा वर्तन्त धृत्येव योऽवतिष्ठति नैव ते ॥२३॥
 स मदुःखसुखः स्वस्थः समलोऽष्टाश्चमकांश्चनः ।
 तुल्यप्रियाप्रियो धीरस् तुल्य निदात्मसंस्तुतिः ॥२४॥
 मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः ।
 सर्वारिभपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥२५॥
 मां य योऽव्यभिचारेण लङ्घितयोगेन सेवते ।

સ ગુણાનસમતીત્યૈતાન્ પ્રહ્નભૂયાય કલ્પતે ॥૨૬॥

પ્રહ્નભો હિ પ્રતિષ્ઠાહમ્ અમૃતસ્યાવ્યયસ્ય ચ ।

શાશ્વતસ્ય ચ ધર્મસ્ય સુખસ્યૈકાતિકસ્ય ચ ॥૨૭॥

ક્રતિ શ્રીમદ્ ભ૦ ઉ૦ પ્ર૦ ચ૦ શ્રીકૃષ્ણ૦ ગુણત્રયવિભાગયોગો
નામ ચતુર્દશોધ્યાયઃ ॥૧૪॥

બોધપાઠ ૧૩મો ગુણત્રય વિભાગયોગ

ગુણત્રય વિભાગ એટલે શું ? ગુણત્રય એટલે ત્રણ ગુણ. સત્ત્વ, રજ અને તમ એ ત્રણ ગુણનો જે વિભાગ તેને ગુણત્રય વિભાગ કહે છે. શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માએ અર્જુનને બારમા પાઠમાં ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞનો ભેદ સમજાવ્યો. ક્ષેત્ર એટલે પ્રકૃતિ. ત્રણ ગુણની સરખી અવસ્થાને પ્રકૃતિ કહે છે, ત્રણ ગુણના સ્વરૂપ શું ? ગુણ કેવી રીતે બન્ધનકારક છે ? ગુણના બન્ધનમાંથી કેવી રીતે છુટી શકાય ? અને મુક્તિનું લક્ષણ શું ? એ સમજાવવાને માટે શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા અર્જુનને આ તેરમાં પાઠમાં પ્રકૃતિના ત્રણ ગુણ સંબંધી વિચાર દર્શાવી ઉપદેશ આપે છે. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને કહ્યું હે અર્જુન, પુરૂષ અને સ્ત્રી એ બેના સંયોગથી સંતાન પેદા થાય છે. એકલા પુરૂષથી સંતાન પેદા થતું નથી. તેમજ એકલી સ્ત્રીથી પણ સંતાન પેદા થતું નથી. ઇશ્વરને આધીન રહેલા પુરૂષ અને પ્રકૃતિ એ બેના સમાગમથી સંસારની ઉત્પત્તિ છે. હવે પુરૂષ તે કોણ ? અને સ્ત્રી તે કઈ ? એ સમજવું જોઈએ.

અવ્યક્ત, પ્રકૃતિ, માયા તે સ્ત્રી. ગીતામાં માયાને મહત્-પ્રહ્ન એવું નામ આપ્યું છે. અખીલ સંસારનું કારણ હોવાથી મહત્ કહેવાય છે અને વધ્યા કરે છે તેથી તેને પ્રહ્ન પણ

કહે છે. જે પ્રમાણે પુરૂષને ગર્ભધારણ કરવાનું સ્થાન સ્ત્રી છે તે પ્રમાણે ઈશ્વરને ગર્ભધારણ કરવાનું સ્થાન એટલે સંસારના બીજનું સ્થાન પ્રકૃતિ માયા હે અર્જુન હું પ્રકૃતિમાં (માયામાં) સંસારનું બીજ વાવું છું અર્થાત્ એકોહું બહુસ્યામ હું એક છું તોપણ બહુરૂપે થાઉં એવા ઈક્ષણરૂપ સંકલ્પને ધારણ કરું છું હે અર્જુન પ્રકૃતિમાં માયામાં ચિદાભાસરૂપી (ચૈતન્ય પ્રકાશ) રેતઃ સિચનપૂર્વક ગર્ભધારણ કરું છું. હે અર્જુન જે પ્રમાણે અરીસો અથવા જલાશયમાં સૂર્યચન્દ્રનું પ્રતિબિંબ પડે છે તે પ્રમાણે પ્રકૃતિમાં માયામાં ચિદાભાસ ચૈતન્ય પ્રકાશ પડે છે. જેથી પ્રકૃતિ જે સત્વ, રજ, તમની સમાન અવસ્થારૂપા હતી, તેમાં ચિદાભાસ ચૈતન્ય પ્રકાશ પડતાં ગુણની વિષમતા એટલે ઓછાવત્તાપણાનો ભાવ થાય છે. અને આકાશ, વાયુ, તેજ વગેરે તત્ત્વો ક્રમથી ઉત્પન્ન થાય છે અને ક્રમે કરી હિરણ્ય-ગર્ભાદિ સર્વ પ્રાણીમાત્ર ઉત્પન્ન થાય છે. ઈશ્વરની સત્તા સિવાય આ સંસાર ઉત્પન્ન થતો નથી. હે અર્જુન દેવપિતૃ મનુષ્ય પશુ પક્ષિ મૃગાદિ તમામ યોનિમાં સ્થાવર જંગમાત્મક જે જે શરીર ઉત્પન્ન થાય છે તે સર્વ શરીરોની માતા પ્રકૃતિ છે. અને હે અર્જુન હું ગર્ભાધાન કરનાર સર્વનો પિતા છું. ત્યારે પુરૂષને જે સંસાર બન્ધન પ્રાપ્ત થયું તેનું મૂળ કારણ પ્રકૃતિનો સંયોગ છે પ્રકૃતિનાં ત્રણ ગુણ છે સત્વ રજ અને તમ સત્વ ગુણનો સ્વભાવ નિર્મલ સ્વચ્છ પ્રકાશરૂપ શાન્ત આનંદરૂપ રમેગુણનો સ્વભાવ ચંચલતા કાર્યમાં ઉત્સાહ શક્તિ ઉત્પન્ન થવી આસક્તિ ઈચ્છા તમેગુણનો સ્વભાવ અજ્ઞાન અધારે મોહ બ્રાન્તિ બ્રમ ઉત્પન્ન થવો. મનુષ્યને આ ત્રણ ગુણનો અનુભવ સદા થાય છે. જ્યારે મનુષ્યનું મન બીલકુલ

પ્રસન્ન હોય છે બુદ્ધિમાં પ્રકાશ માલમ પડે અવનવા વિચારો આવે છે અને ધર્મ તરફ પ્રભુ તરફ મન વળે છે ત્યારે સમજવું કે આ વખતે સત્વગુણ છે જ્યારે મનુષ્યનું મન સંસારના કામકાજ કરવામાં ગુંધાયત્વું હોય છે કંઈ મુકવું, વસ્તુઓ આઘી પાછી કરવી એવા કામકાજમાં મન રહે છે. ઘડીલર નકામુ બેસી રહેવાતું નથી તેમ ધર્મ કામમાં પ્રીતિ થતી નથી પણ કંઈ ન કંઈ કાર્ય કરવામાં મન પડેવાય છે ત્યારે સમજવું કે આ ચિત્ત ચંચળ થયું છે અને આ વખતે રજોગુણ વધ્યો છે. જ્યારે મનુષ્યનું મન ખીલકુલ કામ કરવામાં ઉત્સાહી નથી. શરીરમાં આળસ ઉત્પન્ન થાય છે. ઉંઘણસીની માફક કેવળ પડી રહેવાય મનોરાજ્ય ચાલ્યા કરે છે અથવા કંઈ સુજતુંજ નથી. કોઈ બોલાવે તો જરા ઉઠી ખસવાનું પણ મન થતું નથી ત્યારે તમોગુણ વધ્યો છે એમ સમજવું. આ લક્ષણોથી સાત્ત્વિક પુરૂષ રાજસ પુરૂષ તામસ પુરૂષ પણ ઓળખાય છે.

સત્વગુણ સુખ અને જ્ઞાનમાં આસક્તિ ઉત્પન્ન કરે છે અને હું સુખી છું. હું જ્ઞાની છું હું ધર્માત્મા છું એ પ્રમાણે અભિમાન ઉત્પન્ન કરે છે. અને સુખપણાના જ્ઞાનીપણાના તથા ધાર્મિકપણાના અભિમાનથી સત્વગુણ જીવાત્માને બંધનમાં નાખે છે. રજોગુણ ન મેળવેલી વસ્તુ મેળવવાની ઇચ્છા ઉત્પન્ન કરે છે. પ્રાપ્ત થયેલી વસ્તુનું રક્ષણ કરવાને પ્રીતિ ઉત્પન્ન કરે છે, તેથી હું આ પ્રમાણે યશ કરું છું. એથી હું જરૂર સ્વર્ગ ફળ મેળવીશ અને સુખ વૈભવ લોગવીશ. એવું અભિમાન ઉત્પન્ન કરી રજોગુણ જીવાત્માને બાંધે છે. તમોગુણ આલસ્ય ઉત્પન્ન કરે છે ઉંઘણસીપણું પેદા થાય છે તમોગુણ મનુષ્યને પ્રમાદી બનાવે છે તેથી અનેકને મરતાં જોવા છતાં પણ

મનુષ્ય પોતાના કલ્યાણને માટે સાવધ રહેતો નથી અને ઈશ્વરનું સ્મરણ પણ ભૂલી છે. ત્યારે આજસ પ્રમાણે જન્મ ઉદ્ધણ્ણસીપણું ઉત્પન્ન કરી તમોશુણ્ણ જીવાત્માને સંસારમાં બાંધે છે. આ પ્રમાણે ત્રણે ગુણો ધન્ધનકારક છે. જ્યારે મરણકાળમાં સત્ત્વગુણ વધે છે ત્યારે છેવટની ઘડીયે પણ મનુષ્ય મુખમાંથી પ્રભુના નામ સ્મરણ કરે છે. મનથી ઈશ્વર સ્મરણ કરે છે. આખરે ગીતા પાઠ સાંભળે છે. દાન કરે છે જ્ઞાન ચર્ચા કરે છે. કુટુંબને આશ્વાસન આપે છે અને સુખ પૂર્વક આનંદથી પ્રભુ ગુણાનુવાદ ગાતો દેહ છોડી દે છે ત્યારે તે ઉત્તમ પ્રકારના દેવલોકમાં જાય છે અને દિવ્યલોગ લોગવે છે. જ્યારે મરણકાળમાં રજોગુણ વધે છે. ત્યારે મનુષ્યનું મન સંસારના કાર્યોમાં આસક્ત રહે છે. અને સંસારના કાર્યોનીજ વ્યવસ્થા ઘડવામાં તૈયારી કરે છે અને તેવી સ્થિતિમાં આખરે મરણ પામે છે ત્યારે દેહ તજે છે. ત્યારે વિવિધ પ્રકારના સાંસારિક રૂણોની ઇચ્છાથી પુનઃ મનુષ્યજાતિમાં આવી તેવાં તેવાં કાર્યો કરે છે.

જ્યારે મરણ કાળમાં તમોશુણ્ણ વધે છે ત્યારે ભયંકર સન્નિપાતાદિ રોગોથી સપડાય છે ઈશ્વર સ્મરણ પણ ભૂલાય છે બેભાન સ્થિતિમાં રહે છે મળમૂત્ર પણ તજે છે અને એવી ગંભીર હાલતમાં રહી મનુષ્ય પ્રાણ તજે છે શરીર તજે છે ત્યારે મૂઠ પશુપક્ષિ વૃક્ષાદિ જાતિમાં જન્મ ધારણ કરે છે દુઃખો લોગવે છે. સાત્ત્વિક કર્મનું પરિણામ સાત્ત્વિક દૈવસુખ મનુષ્ય ગંધર્વપિતૃ દેવાદિના વૈભવી સુખ. રાજસ કર્મનું પરિણામ રાજસ દુઃખ અથવા દુઃખ મિશ્રિત સંસારમાં મનુષ્ય જાતિનું સુખદુઃખ. તામસ કર્મનું પરિણામ તામસ. અજ્ઞાન

મૂઢતા પશુપક્ષિ વૃક્ષાદિ જાતિના દુઃખો સત્ત્વ ગુણથી ર
વધે છે રજોગુણથી લોભ વધે છે. તમોગુણથી પ્રમાદ અસ
જ્ઞાન વધે છે. ત્રણે ગુણોમાં સત્ત્વ ગુણ શ્રેષ્ઠ છે જેમ ૦
તેમ મનુષ્યે સત્ત્વ ગુણ વધારવાને પ્રયત્ન કરવો જોઈએ સ
ગુણથી ધર્મ તરફ પ્રીતિ વધે છે. જ્ઞાન વધે છે. મન ૩
તરફ વળે છે. મનુષ્ય વૈરાગ્યવૃત્તિ ધારણ કરે છે. ભક્તિ કરે
અને અભિમાન તજે છે ત્યારે આ સંસારમાંથી મુક્ત થ
છે જે મનુષ્ય ગુરૂ પાસે જઈ અભ્યાસ કરે છે શાસ્ત્ર
સિદ્ધાન્તને જાણે છે સંસારમાં વૈરાગ્ય વૃત્તિ ધારણ કરે
અને પોતાના મનમાં નિશ્ચય કરે છે કે હું કતાં લોકતા ન
હું સ્વતંત્ર મુક્ત ચેતનસ્વરૂપ સર્વથી નિરાળો છું અને સા
રૂપે છું. આ ત્રણ પ્રકારના ગુણો અથવા તેના પરિણામઃ
બુદ્ધિ વગેરે તત્વો શરીર ઇન્દ્રિયો સ્વભાવિક રીતે પોતા
કાર્ય કરે છે. મને તે કાર્યોથી કેઈપણ પ્રકારનો સંબંધ ન
તે બધાથી હું ચેતન આત્મા જુદો છું સાક્ષિ છું એ પ્રમા
સમજે છે અને અનુભવે છે તો તે આ સંસારમાં રહેવા છ
પણ મુક્ત છે સંસારમાં બંધાતો નથી. એવા જ્ઞાની મનુષ્ય
જન્મ મરણ જરા વ્યાધિ વગેરે દુઃખો બાધ કરતા નથી. એ
જ્ઞાનીઓ અનન્ય ભક્તિયોગથી મને ઇશ્વરને સેવે છે ઇશ્વ
શરણ લે છે હે અર્જુન એવા જ્ઞાનીઓ ગુણાતીતમુક્ત કહેવાય

—•—
કૃળ ૧૪ મું.

સર્વ પાપ નાશ અને દિવ્ય દેહ પ્રાપ્તિ

મહાદેવે પાર્વતીને કહ્યું કે હે પાર્વતી હવે તમને ગીતા
ચૌદમા અધ્યાયનું કૃળ કહું છું તે તમે સાંભળો. હે દેવિ :

ભૂમંડળના એક પ્રદેશમાં કાશ્મીર નામનો એક દેશ છે એ કાશ્મીર સરસ્વતી દેવીની રાજધાની છે જ્યાં સરસ્વતી હંસ ઉપર બેસી સદા સર્વકાલ નિવાસ કરે છે. સરસ્વતીનાં આશીર્વાદથી ત્યાંના રહેવાસી સદા પંડિત થાય છે. પૂર્વમાં તે દેશને રાજા શૌર્યવર્મા નામે હતો તે મહાન પરાક્રમી હતો સિંહલ દ્વિપને રાજા નામે વિક્રમવેતાલ હતો. તે પણ સિંહસમાન પરાક્રમી હતો. શૌર્યવર્મા અને વિક્રમવેતાલ આ બે રાજાઓ પરસ્પર મિત્ર હતા. દિવસે દિવસે તેઓનો સ્નેહ વધતો જતો હતો. એક વખતે રાજા શૌર્યવર્માએ બે સુંદર કુતરી પોતાના મિત્ર વિક્રમવેતાલ રાજાને ત્યાં ભેટ મોકલી ત્યારે વિક્રમવેતાલ રાજાએ તેના બદલામાં હાથિ ઘોડા મણિ અલંકાર ચામર ભેટ મોકલ્યાં. એક વખતે વિક્રમવેતાલ રાજા રાજકુમારો તથા બે કુતરી સાથે લઈ પાલખીમાં બેસી શિકાર માટે અરણ્યમાં ગયા અને ત્યાં જઈ શરત રમ્યા એક કુતરી રાજાની અને બીજી રાજકુમારોની. ત્યાં એક હરણ બેવામાં આવ્યું તે બેઈ શરત નક્કી કરી. રાજાએ અને રાજકુમારે પોતાની કુતરીને હરણ પાછળ દોડાવી. હરણ નાસી ગયું. કુતરીઓ પાછળ પડી હરણ દોડતાં દોડતાં ગભરાયું. અને એક ખાડામાં પડ્યું. ત્યાંથી ઉઠીને નહું. તે કુતરીઓથી પકડાયું નહીં તે પણ હરણ જીવ લઈ નાશવા જાય તેટલામાં રાજાની કુતરીએ તેને પકડ્યું તેના મુખમાંથી પણ છુટું થઈ નાસવા જાય છે. ત્યાં તે રાજકુમારોની કુતરીએ તે હરણને ગળામાંથી પકડ્યું, હમો જીત્યા હમો જીત્યા એ પ્રમાણે રાજકુમારો ખૂબ પાડી ઉઠ્યા. એ કોલાહલ થતાં જ તે કુતરીના મુખમાંથી પણ હરણ છૂટી નાશી ગયું. તેના ગળામાંથી લોહીના

ટીપાં પડતા હતા પણ નાહું અને પૃથ્વીની સેખડમાં છુપાયું. રાજની કુતરી જમીન સુંઘતી સુંઘતી ગઈ અને તે હરણને જોયું એટલે બચ પામી ત્યાંથી નીકળી ગયું. દોડતું દોડતું રૂપિના આશ્રમ તરફ ગયું. તે આશ્રમ વત્સરૂપિનો હતો. વત્સરૂપિને એક શિષ્ય હતો તેનું નામ મેધાવી હતું. વત્સરૂપિ આશ્રમમાં બેસી સદા ગીતાના ચૌદમા અધ્યાયનો પાઠ પારાયણ કરતા હતા. મેધાવી શિષ્ય પણ ગીતાના ચૌદમા અધ્યાયનો પાઠ અભ્યાસ કરતા. શિષ્યે આશ્રમમાંથી બહાર આવી હાથપગ ધોઈ કે.ગળા કર્યા હતા પાણી પડવાથી તે ઠેકાણે કાઢવ થયો હતો. હરણ તે ઠેકાણે દોડતું આવી એકદમ પડ્યું. બેભાન થયું અને છેવટે મરણ પામ્યું. તે કાઢવનો સ્પર્શ થતાંજ તે હરણ સંસારસાગરમાંથી પાર થયું. તેના પાપ નાશ પામ્યા તે હરણ પવિત્ર થયું દિવ્ય વિમાનમાં બેસી વૈકુણ્ઠમાં ગયું. કુતરી પણ તેની પાછળ દોડતી આવી હતી તે પણ કાઢવમાં પડી અને મરણ પામી. દિવ્ય દેહ ધારણ કરી સંસારમાંથી મુક્ત થઈ વિમાનમાં બેસી સ્વર્ગમાં ગઈ. આ જોઈ મેધાવી શિષ્ય હસ્યા. વિચારમાં પડ્યા તેઓના પૂર્વજન્મનું કારણ તપાસ્યું અને આશ્ચર્ય પામ્યા એટલામાં રાજ આવી પહોંચ્યા. વિનયી રાજાએ તે ઋષિને નમસ્કાર કર્યા. કુતરી અને હરણની મુક્તિનું કારણ પુછ્યું. મેધાવીએ કહ્યું હે રાજા આ આશ્રમમાં વત્સમુનિ રહે છે તે રૂપિએ ઇન્દ્રિયો જીતી છે. સદા ગીતાના ચૌદમા અધ્યાયનું પાઠ પારાયણ અનુષ્ઠાન કરે છે. હું તેનો શિષ્ય છું. બ્રહ્મ વિદ્યા જાણું છું અને ગીતાના ચૌદમા અધ્યાયનો સદા પાઠ કરું છું મેં મારા હાથપગ ધોયા કે.ગળા કર્યા તેથી પાણી પડ્યું તે ઠેકાણે આવીને પડતાં અને પાણીનો સ્પર્શ થતાંજ આ કુતરી

અને હરણુ પવિત્ર થયાં. વિમાનમાં બેસી દીવ્યલોકમાં ગયા. ત્યારે રાજાએ કહ્યું કે આપ બે જણને જોઈ હસતા હતા તેનું કારણ શું એ પણ કહો મેઘાવીએ કહ્યું હે રાજા મહારાષ્ટ્ર દેશમાં પ્રત્યુદક નામે મોટું નગર હતું કેશવ નામે એક બ્રાહ્મણ હતો તેની સ્ત્રી વિલોભના હતી તે વ્યભિચારિણી હતી. કેશવ બ્રાહ્મણે ગુરુએ થઈ તે વ્યભિચારિણી સ્ત્રીને મારી નાંખી. સ્ત્રી હત્યાના પાપથી કેશવ બ્રાહ્મણ હરણુ થઈ જન્મ્યો. અને સ્ત્રી પોતાના પાપથી કુતરી થઈ જન્મી. અનેક જન્મોમાં ગયા હતાં પણ પૂર્વનું વેર ભૂલ્યા ન હતા. આ જન્મમાં પણ કુતરીને પૂર્વનું વેર યાદ આવ્યું તેથી હરણુને મારવા દોડી પણ આ પવિત્ર પાણીનો સ્પર્શ થતાંજ પશુજાતિમાંથી છુટા થયા અને તેઓના પાપ નાશ થવાથી પવિત્ર થયા અને દિવ્યદેહ ધારણ કરી દીવ્યલોકમાં ગયા. આ સાંભળી રાજાને શ્રદ્ધા થઈ અને તે રૂપિ પાસેથી ગીતાના ચૌદમા અધ્યાયનો ઉપદેશ લીધો અને તે રાજા પણ સદા ગીતાના ચૌદમા અધ્યાયનો સદા પાઠ કરવા લાગ્યા. તેથી છેવટે તે પણ મુક્ત થયા. હે દેવિ જે મનુષ્ય ભક્તિ અને શ્રદ્ધાથી ગીતાના ચૌદમા અધ્યાયનો સદા પાઠ કરે છે અનુષ્ઠાન કરે છે તો તે પોતે પવિત્ર થઈ સંસાર-માંથી મુક્ત થાય છે અને હીનજાતિના જીવોને પણ સંસાર-બન્ધનમાંથી છુટા કરે છે.

અધ્યાય ૧૫

શ્રી ભગવાનુવાચ ।

ઉર્ધ્વ મૂલમધઃશાખમ્ અશ્વત્થં પ્રાહુરવ્યયમ્ ।

છંદાંસિ યસ્ય પર્ણાનિ યસ્તં વેદ સ વેદવિત્

अधश्चीर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रेवाहः ।
 अधश्च मुलान्यनुसंततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥१४॥
 न इपमस्येह तथोपलब्धते नांते न याद्विर्न य संप्रतिष्ठा ।
 अथत्वमेनं सुविद्धमूलम् असंगशस्त्रेषु दृढेन छित्वा ॥१५॥
 ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तति लूयः ।
 तमेव याद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिं प्रसृता पुराणी ॥१६॥
 निर्मानमोहा जितसंगदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः ।
 द्वंद्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर् गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् ॥१७॥
 न तद्ग्लोहासयते सूर्यो न शशाङ्के न पावकः ।
 यगृत्वा न निवर्तते तद्धाम परमं भव ॥१८॥
 भवैवांशो लवलोके लवभूतः सनातनः ।
 मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥१९॥
 शरीरं यदवाप्नोति यद्व्याप्युत्कृष्टमतीश्वरः ।
 गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्जैधानिवाशयात् ॥२०॥
 श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च ।
 अग्निष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥२१॥
 उत्कृष्टं स्थितं वापि लुञ्जनं वा गुणान्वितम् ।
 विभूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानयन्तुषः ॥२२॥
 यतंतो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् ।
 यतंतोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ॥२३॥
 यदादित्यगतं तेजो जगद्ग्लोहासयतेऽपि लम् ।
 यद्व्यंद्रमसि यद्व्याप्तौ तत्तेजो विद्धि भामिकम् ॥२४॥
 गाभाविश्य य लूतानि धारयाग्यद्वमोजसा ।
 पुष्पाणि यौषधीः सर्वाः सोमो लूतव रसात्मकः ॥२५॥

આહું વિશ્વાનરો ભૂત્વા પ્રાણિનાં દેહમાશ્રિતઃ ।

પ્રાણપાનસમાયુક્તઃ પચામ્યન્નં ચતુર્વિધમ્ ॥૧૪॥

સર્વસ્ય ચાહું હૃદિ સંનિવિષ્ટો મત્તઃ સ્મૃતિર્જ્ઞાનમપોહનં ચ ।

વેદૈશ્ચ સર્વેરહમેવ વેદો વેદાંતકૃત્ વેદવિદેવ ચાહમ્ ॥૧૫॥

હાવિમૌ પુરુષૌ લોકે ક્ષરશ્ચાક્ષરમેવ ચ ।

ક્ષરઃ સર્ત્રાણિ ભૂતાનિ કૂટસ્થોક્ષર ઉચ્યતે ॥૧૬॥

ઉત્તમઃ પુરુષસ્ત્રન્યઃ પરમાત્મેત્યુદાહૃતઃ ।

યો લોકત્રયમાવિશ્ય બિભર્ત્યવ્યય ઇશ્વરઃ ॥૧૭॥

ચત્તમાત્ક્ષરમતીતોહમ્ અક્ષરાદપિ ચોત્તમઃ ।

અતોસ્મિ લોકે વેદે ચ પ્રથિતઃ પુરુષોત્તમઃ ॥૧૮॥

યો મામેવમસંમૂઢો જ્ઞાનાતિ પુરુષોત્તમમ્ ।

સ સર્વવિહૃજતિ માં સર્વભાવેન ભારત ॥૧૯॥

ઈતિ શુદ્ધતમં શાસ્ત્રમ્ ઈદમુક્તં ગમ્યાનમ્ ।

એતદ્ બુદ્ધત્વા બુદ્ધિમાનસ્યાત્ કૃતકૃત્યશ્ચ ભારત ॥૨૦॥

પ્રતિ શ્રીમદ્ ૦ ઉં ૨૭ ચૌ ૦ શ્રીકૃષ્ણ ૭ પુરુષોત્તમ

યોગો નામ પંચદશોધ્યાયઃ ॥૧૫॥

બોધપાઠ ૧૪મો પુરુષોત્તમયોગ

પુરુષોત્તમ એટલે શું ? પુરુષ અને ઉત્તમ એ શબ્દ મળી પુરુષોત્તમ શબ્દ બન્યો છે. પુરુષોમાં જે ઉત્તમ હોય તે પુરુષોત્તમ કહેવાય છે. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને તેરમાં પાઠમાં ત્રણ ગુણ સંબંધી ઉપદેશ આપ્યો. હવે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને આ ચૌદમાં પાઠમાં પુરુષ અને પુરુષોત્તમ એ બેના સ્વરૂપ સમજાવી ઉપદેશ આપે છે. જ્ઞાન એ મોક્ષનું ઉત્તમ સાધન છે વૈરાગ્ય સિત્તાઈ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી.

ભક્તિથી પ્રભુ દર્શનનો લાભ મળે છે પણ વૈરાગ્ય સિવાય
 ભક્તિ પણ પ્રાપ્ત થતી નથી અર્થાત ભક્તિ અને જ્ઞાન વૈરાગ્ય
 સિવાય મળતાં નથી વૈરાગ્ય એટલે સંસાર તરફ અપ્રીતિ.
 સંસાર તરફ અપ્રીતિ ઉત્પન્ન થાય એ માટે પહેલાં સંસાર
 વૃક્ષનું સ્વરૂપ વર્ણવે છે. હે અન્નુન આ સંસારને અશ્વત્થ વૃક્ષ
 કહે છે. અશ્વત્થ એટલે શું ? અ એટલે નહિ. શ્વ એટલે
 આવતી કાલે તથા એટલે રહેવું તે. જે આવતી કાલે રહેનારું
 નથી તેને અશ્વત્થ કહે છે અર્થાત્ નાશવંત. આ સંસારવૃક્ષનું
 મૂળ ઉર્ધ્વ એટલે ઉત્તમમાં ઉત્તમ પુરુષોત્તમ પરમાત્મા છે.
 એ વૃક્ષની શાખા હિરણ્યગર્ભ બ્રહ્માદિ દેવો જીવો રૂપે ચોતરફ
 ફેલાયલી છે. આ સંસાર વૃક્ષ નાશવંત હોવા છતાં પણ
 આત્મજ્ઞાન સિવાય એ સંસારવૃક્ષનો નાશ નથી માટે એને
 અનાદિ અનન્ત કહે છે. સાક્ષાત્ વેદો એ સંસારવૃક્ષના રક્ષણ
 કરનારા પાંદડા છે. પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ એ સંસારવૃક્ષનું મૂળ
 છે. હિરણ્યગર્ભાદિ તમામ જીવો એ સંસારવૃક્ષની શાખા છે.
 આ સંસારવૃક્ષનું સ્વરૂપ નાશવંત છે. પણ પ્રવાહરૂપે એવો સદા
 ચાલ્યો આવે છે કે એની ઉત્પત્તિ અને વિનાશ માલમ પડતાં
 નથી. માટે અનાદિ અનન્ત છે વેદોક્ત કર્મ કરવાથી સંસાર-
 વૃક્ષને પોષણ મળે છે. જ્યારે બ્રહ્મજ્ઞાનથી સંસારવૃક્ષ નાશ
 પામે છે. જે માણસ સંસારવૃક્ષના મૂળને સારી રીતે જાણે
 છે તો તેજ મનુષ્ય સર્વને જાણે છે. સર્વવિત્ કહેવાય છે.
 હિરણ્યગર્ભાદિ જીવો એ શાખારૂપે છે. સંસારવૃક્ષની શાખા
 ઉપરનીચે ચારેતરફ ફેલાયલી છે. જે પાપી માણસો તે પશુ
 પક્ષિ વગેરે જાતિમાં જન્મ લે છે. જેઓ પુણ્યાત્મા છે તેઓ
 સ્વર્ગાદિ ઉપરના લોકોમાં દેવાદિ જાતિમાં જન્મ લે છે. મનુષ્ય-

લોકથી લઈ બ્રહ્મલોક અને સત્યલોક સુધી ઉપરની શાખાઓ ફેલાયલી છે. તેમજ પાતાળલોક સુધી નીચે પણ શાખાઓ ફેલાયલી છે તેજ પ્રમાણે પાપીઓની શાખા પસ્વાદિજાતિમાં જન્મ લઈ પસરેલી છે. આ શાખાઓ સત્ત્વ, રજ, તમ એ ત્રણ ગુણથી વધેલી છે. શબ્દ સ્પર્શરૂપ રસ અને ગન્ધ એ પાંચ વિષયો ઉપર બતાવેલી શાખાઓના ફણગા છે. આ સંસારવૃક્ષના અવાન્તર બીજા નાના નાના મુળીયાં એ લોગ વાસનારૂપે છે. અને તે ઉપરનીચે ચારેતરફ ફેલાયલા છે. અને તે મૂળીયાં આ મનુષ્યલોકમાં કર્મ ઉત્પન્ન કરનારાં છે. કર્મમાં પ્રવૃત્તિ કરાવનારાં છે. કેમકે આ મનુષ્યલોક સિવાય બીજા તમામ લોકો લોગભૂમિ કહેવાય છે. તે તે લોકમાં જે લોગો લોગવ્યા તેની વસના સ્થિર થાય છે. પુણ્ય પુરૂ થવાથી પુનઃ મનુષ્યલોકમાં જન્મ ધારણ કરે છે અને વળી પુનઃ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. હે અર્જુન જે પ્રમાણે ઉત્તમ મૂળવાળું આ સંસારવૃક્ષનું જે સ્વરૂપ વર્ણવ્યું તે સ્વરૂપ સંસારમાં રહેલા પ્રાણીઓથી જાણી શકાય તેવું નથી. તે પ્રમાણે સંસારવૃક્ષના આદિ તથા અન્ત તથા સ્થિતિને પણ જાણી શકાય તેમ નથી. આ સંસારવૃક્ષના મૂળ ઘણુંજ દૃઢ અને ઉંડા છે તો પછી એ સંસારવૃક્ષને કેવી રીતે ઉખેડવું ? એનો કેવી રીતે નાશ કરવો ? હે અર્જુન ઝાડને કાપવા માટે ધારવાળા કુહાડાની જરૂર છે તેજ પ્રમાણે આ સંસારવૃક્ષની વાસનાને મૂળમાંથી ઉખેડી નાંખવા માટે અસંગ એટલે વૈરાગ્યરૂપી શસ્ત્રનીજ જરૂર છે. વિવેક અને અભ્યાસથી વૈરાગ્યરૂપી શસ્ત્રને તીક્ષ્ણ ધારવાળું બનાવવું જોઈએ. મજબૂત અને તીક્ષ્ણ ધારવાળા વૈરાગ્યરૂપી શસ્ત્રને મજબૂતાઈથી પકડી સંસાર વૃક્ષને છેદી

નાંખવું અને વૈષ્ણુપદને પરમાત્માને શોધવાને પ્રયત્ન કરવો. એ વૈષ્ણુવપદ ઉત્તમ છે એ પરમાત્મપદ શ્રેષ્ઠ છે જ્ઞાનીઓ એ પદને મેળવે છે જે પદને પામ્યા પછી જ્ઞાનીઓ આ સંસારમાં જન્મ મરણ ધારણ કરતા નથી. એવા ઉત્તમ પરમાત્મપદને ખરા અન્તઃકરણથી શોધવાને પ્રયત્ન કરવો અને વારંવાર પ્રાર્થના કરવી. જે પરબ્રહ્મ પરમાત્માથી આ અનાદિ પ્રવાહરૂપે સંસાર પ્રવાહ ચાલ્યો આવે છે તે આદિ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા પુરૂષોત્તમ નારાયણને હું શરણે જાઉં છું.

એ પ્રમાણે પ્રાર્થના કરી અનન્ય ભકિતથી નારાયણ પરમાત્માને શોધવાને માટે પ્રયત્ન કરવો જે લોકોના અભિમાન ભ્રમ દૂર થયા છે પુત્ર સ્ત્રી વગેરેમાંથી જેની આસક્તિ દૂર થઈ છે જેઓએ સદા આત્મજ્ઞાનમાં નિષ્ઠા રાખી છે. જેની તમામ કામનાઓ શાન્ત થઈ છે જેઓએ સુખદુઃખ માન અપમાન વગેરેને છોડ્યા છે જેની અવિદ્યા નાશ પામી છે. એવા જ્ઞાની લોકો નારાયણ પરમાત્માને પામે છે. હે અર્જુન સૂર્ય ચંદ્ર અગ્નિ પણ જેને પ્રકાશ કરી શકતા નથી અને જેને મેળવી યોગીઓ જ્ઞાનીઓ પાછા આ સંસારમાં આવતા નથી એવું ઉત્તમ પ્રકારનું માફ ઈશ્વરનું સ્વરૂપ છે. હે અર્જુન આ જીવ એ પણ મારો અંશ છે. સનાતન છે, જે પ્રમાણે પવન પુષ્પમાંથી સુગન્ધને લઈ ચાલ્યો જાય છે તે પ્રમાણે મરણ કાળમાં જીવાત્મા એક શરીરમાંથી મન સહિત ઇન્દ્રિયોને લઈ નીકળે છે અને મનસહિત ઇન્દ્રિયને લઈને જ બીજા નવા શરીરમાં દાખલ થાય છે અને તે શરીરદ્વારા જીવાત્મા મનસહિત ઇન્દ્રિયની સહાયતાથી તમામ વિષયોને ભોગવે છે? જીવાત્મા કેવી રીતે શરીર તજે છે. કેવી રીતે

યીજી શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે ? અને કેવી રીતે પ્રિયો લેખકે
 છે ? આ બાબત અજ્ઞાનીઓ જાણતા નથી પણ જ્ઞાન દક્ષિણા
 જ્ઞાનિઓ સારી રીતે જાણે છે. હે અર્જુન સૂર્ય ચંદ્ર અગ્નિમાં
 તેજ છે તે માંડે છે. પૃથ્વીમાં પ્રવેશ કરી મારા બળથી હું
 ઇશ્વર તમામ ચરાચર બ્રહ્મને ધારણ કરું છું. હું અમૃતમય
 ચંદ્રરૂપે તમામ ઔષધીને ઉછેરું છું. પ્રાણીઓના શરીરમાં હું
 વૈશ્વનાર જઠરાગ્નિરૂપે રહી. પ્રાણ અપાન વાયુની મદદથી
 આધેસા તમામ બ્રહ્મને પચાઉં છું. હું તમામ પ્રાણીમાત્રના
 હૃદયમાં બીરાજેલો છું. હે અર્જુન આ પ્રમાણે હું સર્વત્ર છું.
 તે પણ પ્રાણીઓ મારા સ્વરૂપને જાણતા જુથી. સંસારમાં
 બે પ્રકારના પુરૂષ પસિદ્ધ છે. એક ક્ષર કહેવાય અને બીજો
 અક્ષર કહેવાય છે. બ્રહ્માદિ સ્થાવર સૂક્ષ્મના જે તમામ શરીરો
 એ ક્ષર પુરૂષ કહેવાય છે. ક્ષર એટલે નાશવંત કહેવાય છે.
 અર્થાત કાર્યરૂપી તમામ શરીરોના જે સમુદાય તે ક્ષર પુરૂષ
 કહેવાય છે અક્ષર એટલે અવિનાશી તમામ પ્રાણી માત્રનું
 ઉત્પત્તિ સ્થાન ઉત્પત્તિ બીજ માયા શક્તિ તે અક્ષર કહેવાય
 છે. ક્ષર પુરૂષ અને અક્ષર પુરૂષ એ બેથી જે ઉત્તમ પુરૂષ
 તે બીજો છે ક્ષર અને અક્ષર એ બે જડ છે ત્યારે તેનાથી
 ઉત્તમ ત્રીજો જે પુરૂષ તે ચેતન અને સ્વયં પ્રકાશ છે. તેને
 પરમાત્મા કહે છે તે સર્વ પ્રાણીમાત્રના અન્તર્યામિ કહેવાય છે
 તે અગ્રય નિર્વિકાર અને સર્વના નિયન્તા છે. સર્વમાં પ્રવેશ
 કરી સર્વને સત્તા અને સ્ફુર્તિ આપનારા ઇશ્વર કહેવાય છે.
 હું ઇશ્વર ક્ષર અને અક્ષરથી વિલક્ષણ ઉત્તમ છું જેથી મને
 ઇશ્વરને લોકમાં અને વેદમાં પુરૂષોત્તમ કહે છે. જે મને ઇશ્વરને
 પુરૂષોત્તમને જાણે છે, જે મને સર્વજ્ઞાવથી જાણે છે. માંડે

ઈશ્વરનું અનન્ય શરણ લે છે. તે સર્વવિત સર્વજ્ઞ છે અને આખરે તે મને પામે છે. સંસારમાંથી મુક્ત થાય છે.

કૃળ ૧૫ મું

સમગ્ર પાપનેા નાશ અને દિવ્યલોકની પ્રાપ્તિ

મહાદેવે પાર્વતીને કહ્યું હે પાર્વતિ હવે હું તમને ગીતાના પંદરમા અધ્યાયનું કૃળ કહું છું તે સાંભળો. હે દેવિ ગૌડ દેશમાં નરસિંહ નામે રાજા હતા તે અતિ પરાક્રમી હતા. દેવો પણ તેના પરાક્રમથી વિસ્મય પામ્યા હતા તેના એક મંત્રી હતા. તેનું નામ શરણ લેરૂણ હતું. તે મંત્રી બધી કળાઓ જાણતા હતા રાજ્યકારભારમાં પણ ચતુર હતા. એક વખતે મંત્રીના મનમાં પાપી વિચાર ઉત્પન્ન થયો સ્વયં રાજા થઈ રાજ્ય લોગવવાની ઈચ્છા થઈ કેઈ પણ બહાનાથી રાજાને મારી પોતે રાજગાદી લોગવવી રાજા થવું આવો હલકો વિચાર મંત્રીના મનમાં દાખલ થયો. મંત્રી રાજાને મારવા માટે તક જોવા લાગ્યા એટલામાં તો પોતાનું મરણ પાસે આવી પહોંચ્યું થોડા સમયમાં મંત્રી મરણ પામ્યા અને પોતે કરેલા માનસ પાપને લીધે ઘોડાની જાતિમાં જન્મ પામ્યા. મંત્રીએ સિન્ધુ દેશમાં ઘોડાને જન્મ લીધો. ઘોડો સુંદર કદાવર તેજ અને ઉચી જાતનો દેખાતો હતો ઘોડાને જોતાંજ મોહ ઉત્પન્ન થયા વિના રહે નહીં ઘોડાના માલિકે ઘોડાને એક ધનવાન વૈશ્યગૃહસ્થને વેચ્યો. તે ધની ગૃહસ્થએ ઘોડાને રાખ્યો પાળ્યો થોડા દિવસ વિત્યાખાતે તે ગૃહસ્થને વિચાર થયો કે આ ઘોડો રાજાને ત્યાંજ શોભે એવો છે.

એવો વિચાર થવાથી ઘોડો લઈ તે ગૃહસ્થ રાજ્યદ્વારમાં આવ્યા રાજા વૃદ્ધ હતા ધર્મથી રાજ્યનું પાલન કરતા દ્વારપાલે વૈશ્યધનિકના આવવાની ખબર રાજાને કહી. રાજાએ તે ગૃહસ્થને બોલાવ્યા. ધનિક ગૃહસ્થ મહેલમાં દાખલ થયા. રાજાની મુલાકાત લીધી. રાજાએ તેના આવવાનું કારણ પુછ્યું ત્યારે ધનિકે કહ્યું કે રાજા મારી પાસે સિન્ધુ દેશનો એક ઘોડો છે તે ત્રૈલોક્યમાં એક રત્ન છે એમ સમજી આપને આપવા માટે આવ્યો છું. રાજાએ ઘોડાને અંદરના મેદાનમાં લાવવા માટે કહ્યું. ઘોડો અંદર મેદાનમાં લાવવામાં આવ્યો. રાજાએ તે ઘોડાને જોયો. અશ્વપરીક્ષકાએ તેના તમામ સારા લક્ષણો તપાસ્યા. બધાએ ઘોડાની પ્રસંસા કરી ધનિક ગૃહસ્થને તેની ઇચ્છા પ્રમાણે કિંમત આપી રાજાએ તે ઘોડો ખરીદ્યો અને ઘોડારમાં રાખવાને અશ્વપાલને ફરમાવ્યું અને સભા વિખરાઈ સૌ પોતાના સ્થાનમાં ગયા. એક વખતે રાજાને મૃગયા રમવાની ઇચ્છા થઈ તેથી સિન્ધુ દેશના ઘોડા ઉપર સ્વાર થઈ સૈનિકો સાથે અરણ્યમાં ગયા. રાજાએ એક હરણ જોયું તેના શિકાર માટે હરણની પૂઠ લીધી ઘણાં આગળ નીકળી ગયા બધા સૈનિકો પાછળ રહ્યા. હરણ આમતેમ ઘાટા અરણ્યમાં દૂર છુપાયું અંતે રાજા થાકી ગયા પાણીની તરસ લાગી એક ઝાડ નીચે આવ્યા ઘોડા ઉપરથી ઉતર્યા ઝાડની ડાળી સાથે ઘોડાને બાંધ્યો અને પાણીની શોધ માટે આમતેમ ફરવા લાગ્યા. ક્યાંએ પાણી મળ્યું નહીં. તેથી ઝાડ નીચે એક શીલાતલ ઉપર બેઠા તેટલામાં પવનના જોરથી ઉડતો એક કાગળ આવી તેની સામે પડ્યો. રાજાએ તે લીધો તે કાગળમાં ગીતાના પંદરમાં અધ્યાયનો અર્ધો શ્લોક લખેલો.

હતો રાજાએ તે શ્લોકના અક્ષરો જાણ્યા ઘોડાએ તે સાંભળ્યા તેથી ઘોડો એકદમ પડ્યો તરફડીયા માર્યા અને મરણ પામ્યો. રાજાએ ઘોડાને ખડેલા બેઈ લગામ કાપી નાંખી જીન છોડ્યું. ઘોડાને ઉઠાડવાને પ્રયત્ન કર્યો પણ ઉઠ્યો નહીં આળુકો મારી પણ નકામી થઈ તેટલામાં પોતાનો મંત્રી સરભ લેફ્ટડ દિવ્ય શરીર ધારણ કરી ત્યાં આંચો અને રાજાના ચરણમાં નમ્યો. વિમાનમાં બેસી આકાશમાર્ગે ગયો ઘોડો મરણ પામવાથી રાજા ખીન્ન થયા અને વિમાન બેવાથી આશ્ચર્ય પામ્યા ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યા સામે પર્વત ઉપર એક આશ્રમ બેયો ત્યાં ગયા પાણી પીધુ આશ્રમમાં બેઠેલા મુનિને બેઈ રાજાએ પ્રશ્ન કર્યો હે મુનિ મારો ઘોડો સ્વર્ગમાં ગયો તેનું કારણ શું આ સાંભળી વિષ્ણુશમાં મુનિ બોલ્યા આ ઘોડો પૂર્વ જન્મનો તમારો લેફ્ટડ નામનો મંત્રી હતો. તમને મારી નાંખી પોતાના પુત્ર સાથે રાજ્ય ભોગવવાની તેની ઈચ્છા હતી પણ કાળે કરી રાજ રોગથી સપડાયા અને અન્તે મરણ પામ્યા છેવટે અનેક દુઃખ ભોગવી ઘોડાનો જન્મ પામ્યા અને ગીતાના પંઠરમાં અધ્યાયનો અર્ધો શ્લોક સાંભળતાં જ મુક્ત થયા. જે કાગળ તમને મળ્યો તે મારા શિષ્યએ લખેલો તેમાં અર્ધો શ્લોક લખ્યો હતો શિષ્ય વનમાં ગયો હતો કાગળ તેના હાથમાંથી પડી ગયો પવનથી ઉડતો તમારી પાસે આવી પહોંચ્યો. તમે તે ઘાંચ્યો અને ઘોડાએ સાંભળ્યો તેથી જન્મ જન્માન્તરના પાપ નાશ પામ્યા અને તે પશુ જાતિમાંથી મુક્ત થયો. આ વાત સાંભળી રાજા મુનિના ચરણમાં નમ્યા આનંદ પામ્યા અને ગીતાના પંઠરમાં અધ્યાયના અર્ધો શ્લોકવાળો કાગળ સાથે લીધો અને ત્યાંથી

ચાલી નીકળ્યા સજા ગીતાના પંદરમાં અધ્યાયના અર્ધા શ્લોકને સદા વાંચવા લાગ્યા પાઠ કરવા લાગ્યા જપ કરવા લાગ્યા અને પોતાના છોકરાને ગાદી આપી મંત્રી વર્ગને કહ્યું અને ગીતાના પંદરમાં અધ્યાયના અર્ધા શ્લોકનો પાઠ કરતા કરતા ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યા અને છેવટે સંસારજન્મનમાંથી મુક્ત થયા હે દેવિ જે માણસ ભક્તિ અને શ્રદ્ધાથી ગીતાના પંદરમાં અધ્યાયના અર્ધા શ્લોકનો સદા પાઠ કરે તે પણુ તે પવિત્ર થઈ મુક્ત થાય છે અને તેના શ્રવણથી પશુજાતિના જીવોના પણુ ઉદ્ધાર થાય છે જ્યારે અર્ધા શ્લોકનું આ પ્રમાણે ફળ છે તે હે દેવિ સંપૂર્ણ અધ્યાયનું શું ફળ છે તે વર્ણન કરી શકાય તેમ નથી.

અધ્યાય ૧૬

શ્રી ભગવાનુવાચ ।

અભયં સત્ત્વસંશુદ્ધિર્ જ્ઞાનયોગવ્યવસ્થિતિ : ।
 દાનં દમશ્ચ યજ્ઞશ્ચ સ્વાધ્યાયસ્તપ આર્જવમ્ ॥૧॥
 અહિંસા સત્યમક્રોધસ્ ત્યાગ : શાંતિરપૈશુનમ્ ।
 દયા ભૂતેષ્વલોભુપ્ત્વં માર્દવં હ્રીરયાપક્ષમ્ ॥૨॥
 તેજ : ક્ષમા ધૃતિ : શૌચ મદ્રોહો નાતિમાનિતા ।
 ભવંતિ સંપદં દૈવમ્ અભિજાતસ્ય ભારત ॥૩॥
 દંભો દર્પોભિમાનશ્ચ ક્રોધ : પારુષ્યમેવ ચ ।
 અજ્ઞાનં ચાભિજાતસ્ય પાર્થ સંપદમાસુરીમ્ ॥૪॥
 દૈવી સંપદિમોક્ષાય નિબંધાયાસુરી મતા ।
 મા શુચ : સંપદં દૈવીમ્ અભિજાતોસિ પાંડવ ॥૫॥

દ્વૌ જૂતસગૌ લોકેક્રિમન્ દૈવ આસુર એવ ચ ।
 દૈવો વિસ્તરશ : પ્રોકત આસુરં પાર્થ મે શૃણુ ॥૬૥॥
 પ્રવૃત્તિ ચ નિવૃત્તિ ચ જના ન વિદુરાસુરા : ।
 ન શૌચં નાપિ ચાચારો ન સત્યં તેષુ વિદ્યતે ॥૭૥॥
 અસત્યમપ્રતિષ્ઠં તે જગદાહુરનીશ્વરમ્ ।
 અપરસ્પરસંજ્ઞતં કિમન્યત્કામહૈતુકમ્ ॥૮૥॥
 એતાં દષ્ટિમવષ્ટક્ય નષ્ટાત્માનોદપણુદ્વય : ।
 પ્રલવંત્યુચકર્માણુ : ક્ષયાય જગતોહિતા ॥૯૥॥
 કામમાશ્રિત્ય દુષ્પૂરં દંભામાનમદાન્વિતા : ।
 મોહાદ્ ગૃહીત્વાસદ્ગ્રાહાન્ પ્રવર્તેતેશુચિવ્રતાઃ ॥૧૦૥॥
 ચિંતામપરિમેયાં ચ પ્રલયાંતામુપાશ્રિતા : ।
 કામોપલોગપરમા એતાવદ્વિતિ નિશ્ચિતા : ॥૧૧૥॥
 આશાપાશશતૈર્બદ્ધા : કામક્રોધપરાયણા : ।
 ઇહુંતે કામલોગાર્થમ્ અન્યાયેનાર્થસંચયાન્ ॥૧૨૥॥
 ઇદમધ મયા લખ્ધમ્ઇમં પ્રાપ્સ્યે મનોરથમ્ ।
 ઇદમસ્તીદમપિ મે ભવિષ્યતિ પુનર્ધનમ્ ॥૧૩૥॥
 અસૌ મયા હુત : શત્રુર્ હુનિષ્યે ચાપરાનપિ ।
 ઇશ્વરોહમહં ભોગી સિદ્ધોહં બલવાન્સુખી ॥૧૪૥॥
 આઢયે ભિજનવાનસ્મિ કોન્યોસ્તિ સદૃશો મયા ।
 ચક્ષ્યે દાસ્યામિ મોદિષ્ય ઇત્યજ્ઞાનવિમોહિતા ॥૧૫૥॥
 અનેકચિત્તવિબ્રાંતા મોહબલસમાવૃતા : ।
 પ્રસક્તા : કામભોગેષુ પતંતિ નરકેશુચૌ ॥૧૬૥॥
 આત્મસંભાવિતા : રતખ્ધા ધનમાનમદાન્વિતા : ।
 યજંતે નામયજ્ઞૈરતે દંભેનાવિધિપૂર્વકમ્ ॥૧૭૥॥
 અહંકારં બલં હર્ષં કામં ક્રોધં ચ સંશ્રિતા : ।

આમાત્મપરદેહેષુ પ્રદ્વિષંતોભ્યસૂચકા : ॥૧૮॥

તાનહં દ્વિષતઃ કૂરાન્ સંસારૈષુ નરાધમાન્ ।

ક્ષિપામ્યજસ્રમશુભાન્ આસુરીબેવ યોનિષુ ॥૧૯॥

આસુરીં યોનિમાપન્ના મૂઢા જન્મનિ જન્મનિ ।

મામપ્રાપ્યૈવ કૌંતેય તતો યાંત્યધમાંગતિમ્ ॥૨૦॥

ત્રિવિધં નરકસ્યેદં દ્વારં નાશનમાત્મનઃ ।

કામઃ ક્રોધસ્તથા લોભસ્ તસ્માદ્દેતત્ ત્રયં ત્યજેત્ ॥૨૧॥

એતૈર્વિમુક્તાઃ કૌંતેય તમોદ્ધારૈસ્ત્રિભિર્નરઃ ।

આચરત્યાત્મનઃ શ્રેયસ્ તતો યાતિ પરાં ગતિમ્ ॥૨૨॥

યઃ શાસ્ત્રવિધિમુત્સૃજ્ય વર્તને કામકારતઃ ।

ન સ સિદ્ધિમવાપ્નોતિ ન સુખં ન પરાં ગતિમ્ ॥૨૩॥

તસ્માદ્દશાસ્ત્ર પ્રમાણ્ય તે કાર્યાકાર્યવ્યવસ્થિતૌ ।

જ્ઞાત્વા શાસ્ત્રવિધાનોક્તં કર્મ કર્તુમિહાર્હસિ ॥૨૪॥

ઇતિશ્રી૦ ભ૦ ઉ૦ શ્રી૦ યો૦ શ્રીકૃષ્ણ૦ દૈવાસુરસંપદ્ધિભાગ

યોગો નામ પોડશોધ્યાયઃ ॥૧૬॥

બોધપાઠ ૧૫ મો દૈવાસુર સંપત્ વિભાગ યોગ

દૈવાસુર સંપત્ વિભાગ એટલે શું ? દૈવ-અસુર-સંપત્
-ત્રણુ શબ્દો છે દૈવી સંપત્ અને આસુરી સંપત્ એ બેનો
વિભાગ તેને દૈવાસુર સંપત્ વિભાગ કહે છે. દૈવીસંપત્ એટલે
દૈવીગુણુ અને આસુરી સંપત્ એટલે આસુરીગુણુ દૈવી સંપત્
એટલે સદ્ગુણુ અને આસુરી સંપત્ એટલે દુર્ગુણુ એ બેનો
વિભાગ શ્રીકૃષ્ણપરમાત્માએ અર્જુનને ચૌદમાં પાઠમાં પુરૂષો-
ત્તમનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું પુરૂષોત્તમ પરમાત્માને જાણવાને
અધિકાર હોવો જોઈએ. આ અધિકાર કેવા ગુણો મેળવવાથી

પ્રાપ્ત થાય છે? એવી આશંકા થઈ તેથી શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને પંદરમાં પાઠમાં સદ્ગુણ દુર્ગુણ, એ બેનો લેહ અને તેના ફળો સમજાવી ઉપદેશ આપે છે. જે મનુષ્યજન્મથી સાત્વિક પ્રકૃતિનો હોય છે. તે મનુષ્યમાં છવીશ સદ્ગુણો હોય છે, તેથી ભવિષ્યમાં પણ તે મોક્ષ કલ્યાણને માટે પ્રયત્ન કરે છે અને અંતે મોક્ષ પામે છે. આ છવીસ ગુણો મોક્ષ મેળવવામાં સાધન હોવાથી દૈવીગુણ અથવા દૈવી સંપત્ત કહેવાય છે. ૧ અભય-નિર્ભયતા. ૨ સત્વસંશુદ્ધિ-અતઃકરણની શુદ્ધિ ૩ જ્ઞાનયોગ વ્યવસ્થિતિ-આત્માના અનુભવ માટે જ્ઞાન અને યોગમાં તત્પરતા. ૪ દાન-સત્પાત્રને દાન આપવું. ૫ દમ-જીતેન્દ્રિય થવું. ૬ યજ્ઞ-અગ્નિહોત્ર. વગેરે તથા દેવ-પિતૃ-મનુષ્ય યજ્ઞો કરવા તે. ૭ સ્વાધ્યાય વેદવેદાન્તાદિ શાસ્ત્રઅન્વનું અધ્યયન કરવું તે. ૮ તપ-શરીર-મન-વાણીના ઉપર કાબુ રાખવો તે. ૯ આર્જવમ-સ્વભાવની સરલતા. ૧૦ અહિંસા. મન-વાણી. શરીરથી કોઈને પીડા ન કરવી. ૧૧ સત્ય-સાચું બોલવું. ૧૨ અક્રોધ-ગુસ્સે ન થવું. ૧૩ ત્યાગ કર્મના ફળને ઈશ્વરના ચરણમાં અર્પણ કરવા. કર્મના ફળની ઇચ્છા ન રાખવી તે. ૧૪ શાન્તિ. ચિત્તની સ્વસ્થતા. ૧૫ અપૈશુન-ચાડી ચુગલી ન કરવી. ૧૬ ભૂતેષુ દયા-સર્વ પ્રાણી ઉપર દયા રાખવી. ૧૭ અલોલુપ્ત હૃદયતા ન રાખવી. લોભ વૃત્તિ ન રાખવી. ૧૮ માર્દવ-સ્વભાવની કૌમળતા. ક્રૂરતાન રાખવી તે. ૧૯ હ્રી લજ્જા રાખવી તે. ૨૦ અચાપલ ચંચલતા ન રાખવી તે. ૨૧ તેજ-મૂઢજનોથી પરાજીત ન થવાનું સામર્થ્ય હોવું તે કોઈથી અંતઃ ન જવું તે. ૨૨ ક્ષમા-સહનશીલ થવું તે. ૨૩ ધૃતિ-ધીરજ ૨૪ શૌચ. મનવાણી અને શરીરની પવિત્રતા.

૨૫ અદ્રોહ. કોઈનો દ્રોહ ન કરવો તે. ૨૬ નાતિમાનિતા-પોતાને વિષે પૂજ્યપણી ભાવના ન રાખવી તે. આ છવીસ ગુણો દૈવીસંપત્ કહેવાય છે. આ દૈવીગુણો મેળવવા જોઈએ. આસુરીસંપત્ દુર્ગુણ છ પ્રકારના દુર્ગુણ છે. ૧ દંભ-ડોળ દેખાડવો તે. ૨ દર્પ-ગર્વ ગર્વથી શ્રેષ્ઠ પુરૂષોનો પણ તિરસ્કાર કરવો તે. ૩ અભિમાન-અહંકાર. ૪ ક્રોધ-ગુસ્સે થવું તે. ૫ પાડ્મ્ય-ચિત્તની કડોરતા. કોઈને પણ તેને મોઢા ઉપર કઠણ વચન કહી સંભળાવવા તે. ૬ અજ્ઞાન-અજ્ઞાન. આ છ દુર્ગુણ છે એને આસુરી સંપત્ કહે છે. એ આસુરી સંપત્ અથવા દુર્ગુણો તજવા જોઈએ. આ દુર્ગુણો રજ અને તમસ પ્રકૃતિના માણસોમાં જન્મથી હોય છે તેથી તેઓ પોતાનું કલ્યાણ કરી શકતા નથી. દૈવી સંપત્ મોક્ષ આપનારી છે. આસુરી સંપત્ બંધન કરનારી છે. આ અખિલ સંસારમાં પ્રાણીસૃષ્ટિ બે પ્રકારની છે. એક દૈવીસૃષ્ટિ અને બીજી આસુરીસૃષ્ટિ. જ્યારે મનુષ્ય સારા સંસ્કારને લઈ રાગદ્વેષરહિત હોય અને ધર્મપરાયણ થાય છે ત્યારે જગત તેનેજ દેવસમાન ગણે છે. અને કહે છે કે “આ દેવ દૈવી-સૃષ્ટિનો માણસ,” જ્યારે મનુષ્ય અસંસ્કારી હોય છે રાગ અને દ્વેષથી અધર્મ પરાયણ થઈ જીવન ગુજારે છે ત્યારે જગત તેનેજ અસુર સમાન ગણે છે અને કહે છે કે “કેવો અસુર છે?” આસુરી સ્વભાવવાળા મનુષ્યોમાં પવિત્રતા નથી. આચાર-વિચાર નથી સત્ય ભાષણ નથી. આસુરી સ્વભાવવાળા મનુષ્યો પ્રવૃત્તિમાર્ગ અથવા નિવૃત્તિમાર્ગ અથવા ધર્મ અધર્મને જાણતા નથી. જગતના કારણ ઈશ્વરને માનતા નથી. અને તેઓ “સ્ત્રી પુરૂષના સમાગમથી પ્રવાહરૂપે આ જગત થાય છે.” એમ સમજી વિષયલોગ લોગવી જીવન ગુજારે છે. લયંકર

કર્મે કરે છે જગતના અહિતને માટે ઉત્પન્ન થયા હોય છે. મોટી મોટી આશાઓ ખાંધે છે. ઇંત, ડાળ કરે છે. કમરૂં પી પુરુષાર્થનેજ શ્રેષ્ઠ માને છે. અન્યાયથી ધન પેદા કરે છે અને અભિમાનથી ગર્વિષ્ટ બને છે. વાતવાતમાં બીજાનો તિરસ્કાર કરે છે અને પોતાનેજ સર્વ કરતાં શ્રેષ્ઠ માને છે. જે કંઈ કાર્ય કરે છે તે કેવળ ઈશ્વર પ્રીત્યર્થ નહિ પણ કેવળ મોટાઈ માટે કીર્તિ માટેજ કરે છે. મોટા મોટા મનોરથો ખાંધી સંસારમાંજ રચ્યાપચ્યા રહે છે એવા આસુરી સંપત્તિના મનુષ્યોના તમામ કાર્યોમાં મોટાઈ સિવાય બીજું કંઈજ રહસ્ય હોતું નથી. તેવા મનુષ્યોને ધર્મ ઉપર શ્રદ્ધા હોતી નથી. તેઓના કાર્યોમાં શાસ્ત્ર-વિધિ હોતી નથી. પણ માત્ર કેવળ દેખાવ ડાળ હોય છે. એવા આસુરી સંપત્તિવાળા માણસોને હે અર્જુન હું નરકમાંજ નાખું છું. એ આસુરી સંપત્તિના માણસોમાં નમ્રતા હોતી નથી. તેઓને ધનનો ગર્વ હોય છે. તેઓ અભિમાની હોય છે. પોતાનું નામ જગતમાં પ્રસિદ્ધ થાય એવી ઇચ્છાથી દાન વગેરે કરે છે હે અર્જુન આ જગતમાં કીર્તિ દાન કીર્તિ ધર્મ આલે છે. ધર્મ કરવો દાન કરવું તે કીર્તિને જ માટે. તેઓ-માનાં કેટલાક લજ્જાદાન લજ્જાધર્મ કરે છે (કોઈની શરમથી દાન વગેરે કાર્ય કરવા તે અર્થાત પોતાને આપવાની ઇચ્છા બિલકુલ નથી. પણ અમુક માણસની ચિઠ્ઠી લઈ આવ્યા હોય તો શરમથી જે કંઈ આપવું થાય છે. તે લજ્જાધર્મ લજ્જા-દાન કહેવાય છે) આ પ્રમાણે જગતમાં આસુરી સંપત્તિના માણસો વાતવાતમાં બીજાનું અપમાન કરે છે અને સર્વમાં રહેલા ઈશ્વરને જાણતા નથી અને સર્વમાં રહેલા મારો ઈશ્વરનો દ્રેષ કરે છે તિરસ્કાર કરે છે નિન્દા કરે છે. એવા અજ્ઞાની

પસંસ્કારી અને સર્વમાં સંહિતા મારી ઈશ્વરનો દ્વેષ કરનારા
 મનુષ્યને હું કૂર આસુરી વ્યાધાદિ જાતિમાં નાંખું છું તેના
 ૥૫ પ્રમાણે કૃણ આપું છું. અસુર સ્વભાવના મનુષ્યો કુપ્ત
 જાતિમાં વારંવાર જન્મે છે. દુઃખી થાય છે ધીમે ધીમે કૃમી
 ૧૮ પતંગાદિ જાતિમાં જન્મે છે દુઃખ ભોગવે છે. પણ હે
 અર્જુન તેઓ મને પામતા નથી. હે અર્જુન કામ ક્રોધ અને
 ૥૬ જો એ ત્રણ નરકના દ્વાર છે એ ત્રણ કોઈ પણ દીવસ
 માત્મજ્ઞાન થવા દેતા નથી. એ અવનતિમાં નાંખે છે નીચ
 જાતિમાં લઈ જાય છે માટે જેમ અને તેમ ઉન્નતિની ઈચ્છા-
 ૬૭ વાળા મનુષ્યોએ તો એ ત્રણને તજી દેવા જોઈએ જે મનુષ્યો
 ૬૮ મ ક્રોધ લોભને તજે છે સદા પોતાના કલ્યાણ માટે સારા
 ૬૯ કર્મો ચરણ કરે છે. સદ્ગુણ મેળવે છે તો તેમનું મન શુદ્ધ
 ૭૦ થાય છે અને મોક્ષ મેળવે છે. જે મનુષ્યો શાસ્ત્રની વિધિ
 ૭૧ જે છે. શાસ્ત્રનો તિરસ્કાર કરે છે મન માન્યુ આચરણ કરે
 ૭૨ અને ધર્મ પાલન કરતા નથી તો તેઓને સિદ્ધિ સુખ
 ૭૩ પ્રાપ્તિ મળતાં નથી અને સદા આ સંસારમાં વારે ઘડીએ
 ૭૪ જન્મ મરણ ધારણ કરે છે અને દુઃખી થાય છે હે અર્જુન
 ૭૫ તોના કલ્યાણની ઈચ્છાવાળા મનુષ્યોએ તો શુ કરવું? અથવા
 ૭૬ ન કરવું? એ બાબતમાં શાસ્ત્રનેજ પ્રમાણ માનવું જોઈએ
 ૭૭ શાસ્ત્ર પ્રમાણે ધર્મ કર્મ કરતાં જોઈએ તો તેથી અવશ્ય શ્રેય
 ૭૮ પ્રાપ્તિ થાય છે શાસ્ત્ર વિધિ પ્રમાણે કામ કરવાથી કામ ક્રોધ
 ૭૯ ગેરે વિકારો દૂર થાય છે દુર્ગુણ નાશ પામે છે. સદ્ગુણ
 ૮૦ પ્રાપ્તિ વધે છે મન શુદ્ધ થાય છે અને મોક્ષ મળે છે માટે
 ૮૧ અર્જુન સદા ધર્મ પાળવો જોઈએ.

ક્રુણ ૧૬ મું.

નિર્ભયતા

મહાદેવે પાર્વતીને કહ્યું કે હે પાર્વતિ હવે હું તમને ગીતાના શોળમાં અધ્યાયનું ક્રુણ કહું છું તે તમે સાંભળો. હે દેવિ ગુજરાત પ્રદેશમાં એક સૌરાષ્ટ્રક નામનું પ્રસિદ્ધ નગર છે તેમાં પૂર્વે ખર્જુખાહુ રાજા હતો તેની કીર્તિ સ્વર્ગ સૂધી પ્રસિદ્ધ હતી તેને ત્યાં એક હાથી હતો તેનું નામ અરિમર્દન હતું હાથી મદોનમત્ત હતો એક સમયે તે હાથી ગાંડો થયો. ગુસ્સે ભરાયો લોઢાની મજબૂત સાંકળો તોડી નાંખી બાંધવાનો લોઢાનો થાંભલો ઉખેડી નાંખ્યો. હાથીશાલામાંથી બહાર નીકળ્યો અને હાથીશાળાને પશુ ભાંગી નાંખી ક્રોધે ભરાઈ તે હાથી આમતેમ દોડવા લાગ્યો ઉપદ્રવ કરવા લાગ્યો. માવઘોએ તેને શાન્ત કરવા વશ કરવા ઘણું ઉપાયો કર્યા પણ બધા નિષ્ફળ ગયા અને તે હાથી શાન્ત થયો નહી. શહુરમાં ચારે તરફ હાહાકાર ફેલાયો લોકો ગભરાયા અને ખૂમ પાડવા લાગ્યા કે રાજાનો હાથી ગાંડો થઈ ગયો છે. સંભાળજો રાજા ખર્જુખાહુએ આ વાત સાંભળી. રાજમહેલમાંથી બહાર આવ્યા તેની સાથે રાજકુમારો પણ હતા. બધા લોકો ચારે તરફથી દૂર ઉભા રહી હાથીને જોતા હતા લોકોની આમતેમ દોડધામ હતી બધા રસ્તાઓ ચારે તરફથી ઘેરાયા હતા લોકોની ભીડને લઈ ગુસ્સે થયેલો હાથી એક ઠેકાણે ઉભો હતો. કોઈ એક બ્રાહ્મણ તળાવમાંથી સ્નાન કરી ગીતાનો સોળમાં અધ્યાયનો પાઠ કરતા ત્યાં આવી પહોંચ્યા ઘણા લોકોએ તે રસ્તે જવાની ના કહી તો પણ માન્યું નહી. એ હાથી જે ઠેકાણે ઉભો

હતો ત્યાંથી ગીતાના સોળમાં અધ્યાયનો પાઠ કરતા કરતા પસાર થયા. તે બ્રાહ્મણ ગાંડા હાથીથી ભય પામ્યા નહી. તેમ ગભરાયા પણ નહી. અને આનંદથી ચાલી નીકળ્યા. તેની આ હીંમતથી રાજાને આશ્ચર્ય થયું. તમામ મનુષ્યોનાં જોતાંજ રાજાએ બ્રાહ્મણને બોલાવ્યા. તેના ચરણમાં નમ્યા અને કહ્યું હે બ્રાહ્મદેવ તમે એવું શું પુણ્ય કર્યું છે કે જેથી નિડરતાથી આ ગાંડા હાથી પાસેથી તમે પસાર થયા. આપ કયા મંત્રનો જપ કરો છો? આપની પાસે કઈ સિદ્ધિ છે? આપ કેવી રીતે નિર્ભય થયા છે? ત્યારે બ્રાહ્મણે કહ્યું, હે રાજા હું હમેશાં ગીતાના સોળમાં અધ્યાયનો પાઠ કરું છું તેથી હું નિર્ભય થયો છું મને એ સિદ્ધિ મળી છે. એ સાંભળી તરત તે બ્રાહ્મણને મહેલમાં લઈ ગયા બેસાડ્યા તેને અનેક ભેટ અર્પણ કરી અને તેમની પાસેથી ગીતાના સોળમા અધ્યાયનો ઉપદેશ લીધો અને રાજા સદા તેનો પાઠ કરવા લાગ્યા અને નિર્ભય થયા. ગીતાના સોળમા અધ્યાયના અક્ષરો સાંભળવાથી હાથી પણ શાન્ત થયો. એક વખતે રાજા સૈનિકો સાથે બહાર નીકળ્યા અને મદોન્મત્ત હાથીને છુટો મુકાવ્યો. ભય તજ્યો રાજ્યસુખનો તિરસ્કાર કર્યો જીવન ક્ષણભંગુર છે એ સમજી વૈરાગ્ય પામ્યા અને ગીતાના સોળમા અધ્યાયનો પાઠ કરતા હાથી પાસે આવ્યા તેના ગંડસ્થલ પકડી હલાવ્યા પણ હાથી કંઈ કરી શક્યો નહીં શાંત ઉભો રહ્યો. જેમ ચંદ્ર રાહુના મુખમાંથી છુટે ધાર્મિક મનુષ્ય કાળના મુખમાંથી છુટે સાધુ પુરૂષ હુઝ્યા મનુષ્યના મુખમાંથી છુટે તેમ મૃત્યુ સમાન હાથીના મુખમાંથી રાજા નીકળી આવ્યા અને સદાને માટે નિર્ભય થયા. રાજાએ રાજકુમારને ગાદીએ બેસાડી

અભિષેક કર્યો અને નિવૃત્ત કર્યા અને રાજા મહા ગીતાના
સોળમાં અધ્યાયનો પાઠ કરતા હતા તો સંસારમાંથી મુક્ત
થયા અને નિર્ભય સ્થિતિને પામ્યા હો દેવિ જે મનુષ્ય ભક્તિ
અને શ્રદ્ધાથી ગીતાના સોળમાં અધ્યાયનો સદા પાઠ કરે તો
તે નિર્ભય સ્થિતિને પામે છે.

અધ્યાય ૧૭

અર્જુન ઉવાચ ।

યે શાસ્ત્રવિધિમુત્સંજ્ઞા યજન્તે શ્રદ્ધયાન્વિતાઃ ।
તેષાં નિષ્ઠા તુ કા કૃષ્ણ સત્ત્વભાદો રજસ્તમઃ ॥૧॥

શ્રી ભગવાનુવાચ ।

ત્રિવિધા ભવતિ શ્રદ્ધા દેહિનાં સા સ્વભાવજા ।
સાત્ત્વિકી રાજસી જૈવ તામસી ચેતિ તાં શૃણુ ॥૨॥
સત્ત્વાનુરૂપા સર્વસ્ય શ્રદ્ધા ભવતિ ભારત ।
શ્રદ્ધામયેયં પુરૂષો યો યશ્છદ્ધઃ સ જ્યૈવ સઃ ॥૩॥
યજન્તે સાત્ત્વિકા દેવાન્ યક્ષરક્ષાંસિ રાજસાઃ ।
પ્રેતાન્ભૂતગણાંશ્ચાન્યે યજન્તે તામસા જનાઃ ॥૪॥
અશાસ્ત્રવિહિતં ધોરં તપ્યન્તે યે તપો જનાઃ ।
દંભાહંકારસંયુક્તાઃ કામરાગબલ્લાન્વિતાઃ ॥૫॥
કર્ષયંતઃ શરીરસ્થં ભૂતગ્રામમચેતસઃ ।
માં જૈવાન્તઃ શરીરસ્થં તાન્વિદ્ધયાસુરનિશ્ચયાન્ ॥૬॥
આહારસ્ત્વપિ સર્વસ્ય ત્રિવિધો ભવતિ પ્રિયઃ ।
યજસ્તપસ્તથા દાનં તેષાં લેહમિમં શૃણુ ॥૭॥
આયુઃ સત્ત્વબલરોગ્યસુખપ્રીતિવિવર્ધનાઃ ।
રસ્ત્યાઃ સિન્ધુઃ સિંધુઃ હૃદ્યા આહારાઃ સાત્ત્વિકપ્રિયાઃ ॥૮॥

उर्ध्वमलवत्प्राप्त्युत्पत्तीक्ष्णदृक्विहाडिनः ।

आहारा राजसस्थेष्टा दुःअशौकाभयग्रहाः ॥६॥

यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं य यत् ।

उन्मिच्छन्मपि यायेध्यं क्षोणनं तामसप्रियम् ॥१०॥

अइलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य धन्यते ।

यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विकः ॥११॥

अभिसंधाय तु इदं ह्यर्थमपि यैव यत् ।

धन्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् ॥१२॥

विधिहीनससृष्टाज्ञं मंत्रहीनमदक्षिणम् ।

श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परित्यक्षते ॥१३॥

देवद्विजशुरुप्राज्ञपूजनं शौचभार्जवम् ।

अहययमहिंसा य शारीरं तप उच्यते ॥१४॥

अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं य यत् ।

स्वाध्यायाभ्यसनं यैव ब्राह्मणं तप उच्यते ॥१५॥

मनःप्रसादः सौम्यत्वं मोनमात्मविनिश्चयः ।

भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते ॥१६॥

श्रद्धया परया तत्पं तपस्तत्त्रिविधं नरैः ।

अइलाकांक्षिभियुक्तैः सात्त्विकं परित्यक्षते ॥१७॥

सत्कारमानपूजनार्थं तपो ह्येतेन यैव यत् ।

क्रियते तद्विदुः प्रोक्तं राजसं यत्नमधूवम् ॥१८॥

भूदशाहोष्ठात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः ।

परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् ॥१९॥

हातव्यमिति यद्दानं द्रीयतेनुपकारिणे ।

देशे काले च पात्रे स तद्दानं आत्तिप्रकं रसृतम् ॥२०॥

યત્તુ પ્રત્યુપકારાર્થે કૃત્તમુદિશ્ય વા પુનઃ ।
 દીયતે ચ પરિકલ્પેત તદ્રાજસમુદાહૃતમ્ ॥૨૧॥
 અદેશકાલે યદ્દાનમ્ અપાત્રેભ્યશ્ચ દીયતે ।
 અસત્કૃતમવજ્ઞાતં તત્તામસમુદાહૃતમ્ ॥૨૨॥
 ઐ તત્સદ્વિતિ નિર્દેષો પ્રહ્લણ્ણસ્ત્રિવિધઃ સ્મૃતઃ ।
 પ્રાહ્લણ્ણાસ્તેન વેદાશ્ચ યજ્ઞાશ્ચ વિહિતાઃ પુરા ॥૨૩॥
 તત્સમાદોમિત્યુદાહૃત્ય યજ્ઞદાનતપક્રિયાઃ ।
 પ્રવર્તેતે વિધાનોક્ત્તા : સતતં પ્રહ્લવાદિનામ્ ॥૨૪॥
 તદ્વિત્યનલિસંધય ક્લં યજ્ઞતપઃ ક્રિયાઃ ।
 દાનક્રિયાશ્ચ વિવિધાઃ ક્રિયંતે મોક્ષકાંક્ષિભિ ॥૨૫॥
 સદ્ભાવે સાધુભાવે ચ સદ્વિત્યેતત્પ્રયુજ્યતે ।
 પ્રશસ્તે કર્મણિ તથા સચ્છન્દઃ પાર્થ યુજ્યતે ॥૨૬॥
 યજ્ઞે તપસિ દાને ચ સ્થિતઃ સદ્વિતિ ચોચ્યતે ।
 કર્મ ચૈવ તદર્થીયં સાદ્વિત્યેવાભિધીયતે ॥૨૭॥
 અશ્રદ્ધયા હૃતં દત્તં તપસ્તપ્તં કૃતં ચ યત્ ।
 અસદ્વિત્યુચ્યતે પાર્થ ન ચ તત્પ્રેત્ય નો ઈહ ॥૨૮॥

ઇતિ શ્રીમદ્ ભગ્વત્ ઉપનિષદ્ યોગ શ્રીકૃષ્ણ ૭ શ્રદ્ધાત્રય-
 વિભાગયોગો નામ સપ્તદશોધ્યાયઃ ॥૨૭॥

બોધ પાઠ ૧૬ મો શ્રદ્ધાત્રય વિભાગયોગ

શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ એટલે શું? શ્રદ્ધા એટલે વિશ્વાસ.
 ગુરૂના વાક્ય ઉપર અને શાસ્ત્રના વાક્ય ઉપર હૃદયે વિશ્વાસ
 તેનું નામ શ્રદ્ધા. શ્રદ્ધા ત્રણ પ્રકારની છે. સાત્ત્વિકી, રાજસી,
 તામસી. ત્રણ પ્રકારની શ્રદ્ધાનો વિભાગ, તેને શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ

કહે છે. શ્રીકૃષ્ણભગવાને અર્જુનને પંદરના પાઠમાં જ્ઞાનના અધિકાર માટે દૈવીગુણ શ્રેષ્ઠ છે અને તે ગુણો મેળવવા જોઈએ અને હર્ગુણ તણ દેવા જોઈએ એ પ્રમાણે કહ્યું હવે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને શ્રદ્ધા સિવાય કાર્યની સિદ્ધિ નથી. ગુરુ તથા શાસ્ત્રના વચન ઉપર વિશ્વાસ રાખવાથીજ કાર્ય સિદ્ધ થાય છે. એ હેતુ સમજાવવા શ્રદ્ધાનું સ્વરૂપ અને તેના વિભાગ અતાવી ઉપદેશ આપે છે.

આ સંસારમાં જીવતા જીવતા સ્વભાવના મનુષ્યો જોવામાં આવે છે. મનુષ્યોના સ્વભાવ પ્રમાણે તેની શ્રદ્ધાનું સ્વરૂપ બન્ધાય છે. મનુષ્યોના સ્વભાવની પરીક્ષા તેના આચરણ ઉપરથી થાય છે. અને શ્રદ્ધાનું સ્વરૂપ તેના કર્મ ઉપરથી થાય છે. કેટલાક મનુષ્યો શાસ્ત્રવિધિ જાણે છે. સમજે છે. તો પણ તેઓને શાસ્ત્રના વચન ઉપર શ્રદ્ધા (વિશ્વાસ) નથી. અને તેથી તેઓ શાસ્ત્રવિધિને બાજુએ મુકે છે. અને પોતાની ઈચ્છા પૂર્વક કંઈક ધર્મ કર્મ કરે છે. ત્યારે તેઓ આસુરી સ્વભાવના છે. તેઓની મન માનેલી કલ્પેલી ધાર્મિક વિધિથી કેઈ પણ પ્રકારનો પુરૂષાર્થ સિદ્ધ કરી શકતા નથી કેટલાક માણસો શાસ્ત્રવિધિને જાણે છે. તેને માન આપે છે શાસ્ત્ર વચન ઉપર પૂર્ણ શ્રદ્ધા છે. અને શાસ્ત્રમાં કહેવા પ્રમાણે જેનો નિષેધ કર્યો હોય તેને તજે છે. શાસ્ત્રમાં જે પ્રમાણે કરવાને કહ્યું તે પ્રમાણે કાર્ય કરે છે ત્યારે તેઓ દૈવી સ્વભાવના છે. શાસ્ત્ર વિધિ પ્રમાણે શ્રદ્ધાથી કાર્ય કરે છે તેથી તેઓ પુરૂષાર્થ સિદ્ધ કરી શકે છે. ત્યારે કેટલાક લોકો શાસ્ત્ર વિધિ જાણે છે. પણ આલસ્ય નિદ્રા વગેરે દોષથી શાસ્ત્ર વિધિની ઉપેક્ષા કરે છે. તેના તરફ ધ્યાન આપતા નથી. તેઓને પરિપૂર્ણ

શ્રદ્ધા છે. પ્રસંપસથી કુલાચાર પ્રમાણે અથવા કૃત્તિ પ્રમાણે કાર્ય કરે છે. અમે જેસે મારે રૂઢી નથી તે કાર્ય તજે છે. તો શાસ્ત્ર વિધિની ઉપેક્ષા કરવાથી તેઓને આસુરી સ્વભાવના સમજવા? કે શ્રદ્ધાથી કાર્ય કર્યું તેથી દૈવી સ્વભાવના સમજવા? આ સંદેહ થવાથી શ્રદ્ધાનો વિભાગ દર્શાવી શ્રીભગવાન અર્જુનને ઉપદેશ આપે છે. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને કહ્યું. હે અર્જુન જે મનુષ્ય શાસ્ત્રવિધિ તણ શ્રદ્ધાથી કાર્ય કરે છે તે શ્રદ્ધા સ્વાભાવિકી છે. શ્રદ્ધા ત્રણ પ્રકારની છે. સાત્વિકી રાજસી તામસી જેવું અન્તઃકરણ જેવો સ્વભાવ તેવી શ્રદ્ધા. જે મનુષ્ય સાત્વિક ગુણવાળો હોય તો તેની શ્રદ્ધા સાત્વિકી શ્રદ્ધા સમજવી. જે મનુષ્ય રાજસગુણવાળો હોય તો તેની શ્રદ્ધા રાજસી શ્રદ્ધા સમજવી, ને જે મનુષ્ય તામસગુણવાળો હોય તો તેની શ્રદ્ધા તામસી સમજવી. સાત્વિક શ્રદ્ધાવાળા માણસો હમેશા સાત્વિક દેવોને પૂજે છે. રાજસ શ્રદ્ધાવાળા મનુષ્યો સદા રાજસ ભાવવાળા યક્ષ વિનાયક દુર્ગા વગેરે દેવોને પૂજે છે. અને તામસ શ્રદ્ધાવાળા મનુષ્યો સદા ભૂત પ્રેત પિશાચ વગેરે તમોગુણી દેવોને પૂજે છે. અર્થાત તેઓના કર્મો ઉપરથી તેની શ્રદ્ધાનું સ્વરૂપ સમજાય છે. કેટલાક લોકો શાસ્ત્રવિધિને જાણતા નથી તોપણ પૂર્વના પુણ્યસંસ્કારથી સાત્વિક હોય છે તો તે દૈવીસંપતવાળા સમજવા અને કેટલાક અસંસ્કારી મનુષ્યો રાજસ પ્રકૃતિના તામસ પ્રકૃતિના હોય છે. તેઓ ભયંકર તપશ્ચર્યા કરે છે. શાસ્ત્રમાં જેનું નામ પણ ન હોય વિધિ પણ ન હોય તોપણ દંભથી ડાળ દેખાડી કાર્ય કરે છે એવા કાર્યમાં ધન વગેરે વસ્તુની અભિલાષા સંસારના વિષયોમાં પ્રેમ મનને આગ્રહ અને દંભ એ ચાર કારણો છે તેઓ આસુરી સ્વભાવના છે.

એમ સમજવું બેઠાએ. જે પ્રમાણે ઘડા મણુ પ્રકારની છે તેજ પ્રમાણે આહાર-ચર-તપ-દાન એ મણુ મણુ પ્રકારના છે. સાત્વિક આહાર-રાજસ આહાર-તામસ આહાર આહાર એટલે ખોરાક. ખાવાની વસ્તુ. ખાવાની વસ્તુ ચાર પ્રકારની છે. ચર્ચ-ચોખ્ખ-લેહ્ય-પેય ચર્ચ એટલે દાંતથી કરડીને ચાવીને ખાઈ શકાય એવી વસ્તુ તે ચર્ચ રાટલી, પુરી, રાટલો વગેરે કઠીન પદાર્થો એ ચર્ચ કહેવાય છે. ચોખ્ખ એટલે જે વસ્તુ ચુસીને ખાઈ શકાય એવી હોય તે તે ચોખ્ખ કહેવાય. કેરી એ ચુસીને ખાઈ શકાય છે માટે ચોખ્ખ એવા રસવાળા ચુસવાના પદાર્થો ચોખ્ખ કહેવાય છે. લેહ્ય એટલે ચાટીને ખાઈ શકાય એવી વસ્તુ તે લેહ્ય. ઘાડીદાળ-રાઈતાંઓ-બેસનના આલણો જે બધાં ચાટીને ખાઈ શકાય છે તેથી તે બધા લેહ્ય કહેવાય છે. પેય એટલે જે વસ્તુ પી શકાય એવી છે તે પેય કહેવાય છે. એસામણ-દૂધ-કઢી-પાણી આવા પદાર્થો પેય કહેવાય છે.

જે ખોરાક શરીરને તન્દુરસ્ત રાખે છે. શક્તિ વધારે છે. આયુષ્યમાં વધારો કરે છે. ખાવાને અભિરૂચી ઉત્પન્ન કરે છે. ચીત્તને પ્રસન્ન કરે છે. શરીરમાં પોષણ આપે છે. જોતાંજ આનંદ ઉપજાવે છે. જે રસાળ અને ઘી અથવા તેલથી તરખોળ છે તે ખોરાક સાત્વિક છે. સાત્વિક માણુસોનો આહાર સાત્વિક હોય છે.

જે ખોરાક ઘણા કડવા ઘણા ખાટા ઘણા ખારા ઘણા મસાલાવાળા હોય છે. ઘણા તીખા હોય છે. તેમજ ઘણાંજ ઉન્હા ઉન્હા હોય છે. સૂકા તેલ ઘી વિનાના હોય છે અંદર મિટમાં જતાં દાહ અજાતજા ઉપજાવે છે અને ચાત્રતાં મણુ

મોઢામાં બળતરા ઉપજાય છે. મનમાં દુઃખ ઉપજાય છે અને શરીરમાં અનેક વિકારરોગ ઉત્પન્ન કરે છે તે ખોરાક રાજસ છે. રાજસ માણસોનો આહાર રાજસ હોય છે.

જે ખોરાક ઘણું વખત થયા રાંધ્યો હોય છે અર્થાત્ ટાઢો ખીલકુલ નીરસ છે. દુર્ગન્ધવાળો બગડેલો છે વાસી છે. ખીબનો ખાધેલો ઉચ્છિષ્ટ અપવિત્ર છે, જેનો શાસ્ત્રમાં નિષેધ કર્યો હોય એવા કાંઠાલસણવાળો છે તે ખોરાક તામસ છે. (તામસ માણસોનો આહાર તામસ હોય છે. યજ્ઞ પણ ત્રણ પ્રકારના સાત્વિકયજ્ઞ-રાજસયજ્ઞ-તામસયજ્ઞ કોઈપણ પ્રકારના સ્વર્ગાદિ ફળોની ઇચ્છા ન રાખી યજ્ઞ કરવો એ માફ કર્તવ્ય છે એમ સમજી શાસ્ત્રમાં કહેલી વિધિ પ્રમાણે જે યજ્ઞ કરવામાં આવે છે તે સાત્વિક યજ્ઞ કહેવાય છે સ્વર્ગાદિ ફળની ઇચ્છાથી જે યજ્ઞ કરવામાં આવે છે. આ લોકના પુત્ર, સ્ત્રી, ધન વગેરેની ઇચ્છાથી જે યજ્ઞ કરવામાં આવે છે તે યજ્ઞ રાજસયજ્ઞ કહેવાય છે જે યજ્ઞમાં કોઈ પણ પ્રકારની શાસ્ત્રની વિધિ હોતી નથી જે યજ્ઞ કેવળ પોતાની મનમાની વિધિથી કરવામાં આવે છે. જે યજ્ઞમાં કોઈને પણ અન્નદાન આપવામાં આવતું નથી. જે યજ્ઞમાં દક્ષણા પણ આપવામાં આવતી નથી જેમાં વેદોના મંત્રોનો ઉચ્ચાર પણ કરવામાં આવતો નથી અને જે યજ્ઞ શ્રદ્ધા વગરનો છે તો તે યજ્ઞ તામસ યજ્ઞ કહેવાય છે.

તપ ત્રણ પ્રકારના છે શારીરતપ વાઙ્મયતપ માનસતપ શરીરથી કરેલી તપશ્ચર્યા તે શારીરતપ વાણીથી કરેલી તપશ્ચર્યા વાઙ્મયતપ મનથી કરેલી તપશ્ચર્યા તે માનસતપ દેવોની પૂજા કરવી. બ્રાહ્મણોની સુરૂની ગાયોની અગ્નિની વિદ્વાનોની

પૂજા કરવી એટલે તેઓને પ્રજ્ઞામ કરવા નમસ્કાર કરવા સત્કાર કરવો માન આપવું. તે જ પ્રમાણે પોતાના શરીરને સ્વચ્છ અને પ્રવિત્ર રાખવું. બ્રહ્મચર્ય પાળવું કોઈપણ પ્રાણીને પીડા ન કરવી. સ્વભાવ સરલ રાખવો. એ શારીરતપ કહેવાય છે. કોઈની પણ લાગણી ન દુભાય એવું બોલવું. અને જે બોલવું તે પણ સાચું પ્રિય અને હીતકારક બોલવું. જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે એવા શાસ્ત્રોના ગ્રન્થોનો અભ્યાસ કરવો વાંચવા તેની ચર્ચા કરવી પાઠ પરાયણ કરવાં એ વાઙ્મય તપ કહેવાય છે.

મનની શાન્તિ જળવવી સમભાવ રાખવો. મૌન રાખવું એટલે કામ પુરતું જ બોલવું. મનને એકાગ્ર કરવું મનને નિગ્રહ કરવો હૃદયની શુદ્ધિ રાખવી. વ્યવહારમાં પણ છળકપટ પ્રપંચ ન કરવો કામ ક્રોધ વગેરે વિકારને જીતવા. મનમાં વિકાર ઉત્પન્ન થવા દેવા નહિ એવી રીતે મનને જે કેળવણી આપવી તે માનસતપ કહેવાય છે.

આ ત્રણ પ્રકારના તપ પણ સાત્ત્વિક ભેદથી ત્રણ પ્રકારના છે. સાત્ત્વિકતપ માનસતપ તામસતપ કોઈપણ પ્રકારના સ્વર્ગાદિ ફળની ઇચ્છા ન રાખી નિર્વિકાર સ્થિતિમાં રહી શ્રદ્ધા અને આસ્તિક બુદ્ધિથી જે તપ કરવામાં આવે છે તે સાત્ત્વિકતપ કહેવાય છે.

બધા મારા વખાણુ કરે બધા મને માન આપે બધા મને નમે બધા મારા ચરણ સ્પર્શ કરે મારી પૂજા કરે સત્કાર કરે એવી ઇચ્છાથી શ્રદ્ધા વગર અને આસ્તિક બુદ્ધિ વગર કેવળ ડોળ આડં બરથી જે તપ કરે છે તે રાજસતપ કહેવાય છે દુરાગ્રહથી હઠથી

શરીર ઇન્દ્રિય મન બુદ્ધિને કશી ધેણી કંઈથી ને તપ કરે છે મારણ પ્રયોગોથી પારકાના નાશને માટે ને તપ કરે છે તે તામસ તપ કહેવાય છે. દાન ત્રણ પ્રકારનો છે. સાત્વિકદાન રાજસદાન તામસદાન શાસ્ત્રની અજ્ઞા છે અને મારે આપવું જ જોઈએ એમ સમજી જેને દાન આપીયે તેનાથી બદલાની આશા ન રાખી. સ્વર્ગાદિ ફળની ઇચ્છા ન રાખી પવિત્ર દેશમાં પવિત્ર સમયમાં સારા સુપાત્ર વિદ્વાન તપસ્વી ભક્ત જ્ઞાનીને જે દાન આપવામાં આવે છે તે સાત્વિક દાન કહેવાય છે. જેને દાન આપીયે તેનાથી વળી બદલાની ઇચ્છા રાખી. સ્વર્ગાદિ ફળની ઇચ્છા રાખી. શું આટલું બધું આપી શકાય નહીં. આટલું બધું ન આપવું એવા કલેશ અને સંતાપ આપનારા વિચાર સાથે જે દાન આપવામાં આવે છે તે દાન રાજસદાન કહેવાય છે. જેમાં દેશકાળ અને સુપાત્રનો પણ વિચાર નથી ગમે તેવા અપવિત્ર સ્થાનમાં અપવિત્ર સમયમાં પાત્ર અપાત્રનો વિચાર કર્યા સિવાય વખાણ કરનારાને ખુશ કરનારાને મરજી સાચવનારાને ઘરકામમાં મદદ કરનારાને મશ્કાપાલીસ કરનારાને માનપાન વગર ગાળીપ્રદાન તીરસ્કારની સાથે જે દાન આપવામાં આવે છે તે દાન તામસદાન કહેવાય છે. સાત્વિક કાર્યોનું ફળ ઉત્તમ દૈવી સુખ. રાજસ કાર્યોનું ફળ ઉત્તમ મનુષ્યના સુખ. કે જેમાં થોડા દુઃખનો પણ અનુભવ હોય છે અને તામસ કાર્યોનું ફળ કેવળ દુઃખ હે અર્જુન આ કલિયુગમાં સાત્વિકભાવ રહ્યો નથી. અને રાજસ તામસ ભાવવાળા કાર્યો યજ્ઞ દાન તપ વગેરે નકામા થાય. જે કાર્યો કરવાથી કલ્યાણની પ્રાપ્તિ ન થાય તો શું કરવું? હે અર્જુન એવી શંકા ન રાખવી. પણ હે અર્જુન યજ્ઞદાન તપ વગેરે કાર્યોમાં સાત્વિકભાવ જોવામાં

૧. આવે તો મનુષ્યે તે યજ્ઞ યાગદાન વગેરે ધાર્મિક કાર્યોમાં
 શરૂઆતથી પવિત્ર ઐત્સત્ત્વ ઝોવે ઉચ્ચાર કરી કાર્ય શરૂ
 કરવાં અને અંતે છેડે પણ ઐત્સત્ત્વ વ્રહ્માર્પણમસ્તુ એ પ્રમાણે
 ઉચ્ચાર કરી કાર્ય સમાપ્ત કરવાં એ પ્રમાણે કરવાથી તે કાર્ય
 ૧મે તેવું અપૂર્ણ હોય તો પણ પરિપૂર્ણ થાય છે અને તે
 સાત્ત્વિક કહેવાય છે એ પ્રમાણે સમજવું. હે અર્જુન મોક્ષની
 ઇચ્છાવાળા બ્રહ્મવાદી જ્ઞાની લોકોની સર્વ ધાર્મિક યજ્ઞદાનાદિ
 ત્રીયા ઐત્સત્ત્વ પરમાત્માને નમઃ। એવા પવિત્ર ઉચ્ચારની
 પ્રાથે શરૂ થાય છે અને અંતે ઐત્સત્ત્વ વ્રહ્માર્પણમસ્તુ એવા
 ઉચ્ચારથી પૂર્ણ કરવામાં આવે છે એવી પરાપૂર્વથી ચાલી
 આવેલી રીતી છે કારણ કે ઐત્સત્ત્વ એ પરબ્રહ્મ પરમાત્માનો
 વાચક શબ્દ છે અને પરાપૂર્વથી દેવરૂપિ મુનિ વગેરે એ
 ઐત્સત્ત્વ એ પરમાત્માના વાચક શબ્દનું પવિત્ર કાર્યોની શરૂ-
 આતમાં સ્મરણ કર્યું હતું અને અંતે પણ ઐત્સત્ત્વ
 વ્રહ્માર્પણમસ્તુ એવો ઉચ્ચાર કરી કાર્યો સમાપ્ત કર્યા હતાં
 તેથી પરિપૂર્ણ સાત્ત્વિક કહેવાતા હતાં અને અંતે તેઓ
 મુક્તાત્મા કહેવાતા હે અર્જુન પરબ્રહ્મ પરમાત્માના વાચક
 શબ્દ ઐત્સત્ત્વ પરમાત્માને નમઃનું સ્મરણ ઉચ્ચારણ કરી કાર્ય
 શરૂ કરવામાં આવે અને ઐત્સત્ત્વ બ્રહ્માર્પણમસ્તુ એ પ્રમાણે
 સ્મરણ ઉચ્ચારણ કરી કાર્ય સમાપ્ત કરવામાં આવે તો તે કાર્યો
 નિર્દોષ કહેવાય છે. પરિપૂર્ણ થાય છે અને સાત્ત્વિક કહેવાય
 છે. એવા કાર્યને સત્કાર્ય કહેવામાં આવે છે. અને તેવા કાર્યોથી
 મનુષ્ય મુક્ત થાય છે. જે કાર્યો શ્રદ્ધા વગરના છે જે કાર્યોમાં
 પરમાત્માના વાચક શબ્દનું સ્મરણ ઉચ્ચારણ પણ થતું નથી
 અને જેમાં શાસ્ત્રની વિધિ પણ નથી તો તેવા કાર્યને અસત્

કાર્ય કહેવામાં આવે છે એવા કાર્યોથી આલોકમાં કે પરલોકમાં કંઈપણ ફળ મળતું નથી. માટે જેમ અને તેમ કલ્યાણની ઇચ્છાવાળા મનુષ્યે તો સદા સાત્વિક કાર્યો કરવા જોઈએ.

ફળ ૧૭ મું

રોગ શાન્તિ અને દિવ્યલોકપ્રાપ્તિ

મહાદેવે પાર્વતીને કહ્યું કે હે પાર્વતિ હવે હું તમને ગીતાના સત્તરમા અધ્યાયનું ફળ કહું છું તે તમે સાંભળો. હે દેવિ ખડ્ગબાહુ રાજાનો પુત્ર ગાદીએ બેઠો અને રાજ્ય કરવા લાગ્યો. તેનો એક નોકર દુઃશાસન હતો તે વડાઈ મારતો હાથીને પકડવાને એક સમયે આવ્યો. પણ તે મદોન્મત્ત હાથીએ તેને ચગદી નાંખ્યો તેથી તે મરણ પામ્યો. અને હાથીજાતિમાં જન્મ્યો. તોપણ ગીતાના સત્તરમાં અધ્યાયનો પાઠ સાંભળવાથી તે મુક્ત થયો. પાર્વતીએ પુછ્યું કે તે કેવી રીતે મુક્ત થયો તે કહી સંભળાવો. ત્યારે મહાદેવે કહ્યું હે દેવિ જ્યારે તે નોકર દુઃશાસન હાથીથી મરણ પામ્યો. ક્રોધથી હાથીએ તેના તમામ હાડકાં છુટા કરી આમતેમ ફેંકી દીધા પછી તે દુઃખ લોગવતા હાથીજાતિમાં આવ્યો અને સિંહલદ્વીપના રાજાને ત્યાં કેટલોક સમય રહ્યો. સિંહલદ્વીપના રાજાને ખડ્ગબાહુ રાજાની સાથે મૈત્રી હતી તેથી તે હાથીની ભેટ ખડ્ગબાહુ રાજાને ત્યાં મોકલી ખડ્ગબાહુ રાજાનો પુત્ર રાજ્ય કરતો હતો. તેનું નામ જયદેવ હતું. સિંહલદ્વીપના રાજાએ હાથીની ભેટ મોકલી તે જયદેવે સ્વીકારી હાથીખાનામાં તેને રાખવામાં આવ્યો. તે હાથીને તેની પૂર્વ જાતિનું

સારણુ હતું દુઃખી થઈ કંઈ દીવસ ગુળથાં. કોઈ એક બ્રાહ્મણુ કવી હતો તે કવિ એક દિવસ રાજા પાસે આગ્યો અને સમ-
શ્યા પૂર્તિના પ્રલોકોથી રાજાને પ્રસન્ન કર્યા જયદેવ રાજાએ
પ્રસન્ન થઈ તે કવિને હાથીની ભેટ આપી કવિ નિર્ધન હોવાથી
તે હાથીને માલવ રાજાને ત્યાં વેચ્યો ત્યાં તે હાથીનું સારી
રીતે પાલન કરવામાં આવતું હતું પણ કાળ આવતાં છેવટે
તાવની પીડાથી હાથી દુઃખી થવા લાગ્યો હાથી કંઈપણ ખાઈ
શકતો નથી પાણી પીતો નથી સુખથી સૂતો નથી આંખમાંથી
આંશુ પાડે છે અર્થાત રડે છે ઝાડના ઠુંડાની માફક બેલાન
થઈ પડી રહ્યો છે જીવ નીકળતો નથી ગુંગળાયા કરે છે.
માવધોએ આ સ્થિતિ જોઈ અને રાજાને ખબર આપી અને
તે હાથીની સ્થિતિ કહી સંભળાવી. રાજા આ સાંભળી હાથી
પાસે ગયા અને પશુઓને દવા આપવામાં કુશળ વૈદ્યોને બોલાવી
દવા માટે કહ્યું પણ બધું નિષ્ફળ ગયું. હાથીએ રાજા તરફ
જેયું અને કહ્યું હે રાજાન્ વૈદ્ય ડાકટરોને બોલાવો નહીં.
કારણકે મને દવાથી ફાયદો થવાનો નથી. દાનાદિ ધર્મથી પણ
મને ફાયદો થવાનો નથી પણ ગીતાના સત્તરમા અધ્યાયને
જાણનાર જ્ઞાની બ્રાહ્મણને બોલાવો અને મને સંભળાવો તો
તેથી મારો રોગ શાંત થશે. બીજા ઉપાયો કરવાની જરૂર
નથી. રાજાએ આ સાંભળ્યું અને જે પ્રમાણે હાથીએ કહ્યું
તેજ પ્રમાણે ગીતાના સત્તરમા અધ્યાયને જાણનાર
બ્રાહ્મણને બોલાવી ગીતાના સત્તરમા અધ્યાયનો પાઠ શરૂ
કરાવ્યો તેનું અનુષ્ઠાન શરૂ કરાવ્યું એટલે હાથીનો રોગ શાંત
થયો અને હાથીજાતિમાંથી છુટી દુઃશાસનનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું
ત્યારે બ્રાહ્મણે ગીતાના સત્તરમા અધ્યાયનો પાઠ કરી તેના

પર પાણી છાંટયું એટલે તરતજ ઈન્દ્ર સમાન તેજસ્વી દીવ્ય
રૂપ ધારણ કરી વિમાનમાં બેઠા. રાજાએ આશ્ચર્ય પામી તેને
તેની પૂર્વની સ્થિતિ પૂછી ત્યારે બધું વૃત્તાંત કહ્યું અને આકાશ-
માર્ગે ચાલી નીકળ્યા. હે દેવિ જે મનુષ્ય ભક્તિ અને શ્રદ્ધાથી
ગીતાના સત્તરમા અધ્યાયનો સદા પાઠ પારાયણ અનુષ્ઠાન કરે
તો રોગ શાન્ત થાય અને છેવટે સંસારબન્ધનમાંથી છુટે અને
બીજા જીવેને છુટા કરે.

અધ્યાય ૧૮

અર્જુન ઉવાચ ।

સંન્યાસસ્ય મહાબાહો તત્ત્વમિચ્છામિ વેદિતુમ્ ।
ત્યાગસ્ય ચ હૃષીકેશ પૃથક્કેશિનિષ્ઠન ॥૧॥

શ્રી ભગવાનુવાચ ।

કામ્યાનાં કર્મણાં ન્યાસં સંન્યાસં ક્વયો વિદુઃ ।
સર્વકર્મફલત્યાગં પ્રાહુસ્ત્યાગં વિચક્ષણાઃ ॥૨॥
ત્યાજ્યં દોષવદિત્યેકે કર્મ પ્રાહુર્મનીષિણુઃ ।
યજ્ઞતપદાનતપઃ કર્મ ન ત્યાજ્યમિતિ ચાપરે ॥૩॥
નિશ્ચયં શૃણુ મે તત્ર ત્યાગે ભરતસત્તમ ।
ત્યાગો હિ પુરુષવ્યાઘ્ર ત્રિવિધઃ સંપ્રકીર્તિતઃ ॥૪॥
યજ્ઞદાનતપઃ કર્મ ન ત્યાજ્યં કર્યમેવ તત્ ।
યજ્ઞો દાનં તપશ્ચૈવ પાવનાનિ મનીષિણામ્ ॥૫॥
એતાન્યપિ તુ કર્મણિ સંગં ત્યક્ત્વા ફલानિ ચ ।
કર્તવ્યાનીતિ મે પાર્થ નિશ્ચિતં મતસ્તત્તમ ॥૬॥
નિયતસ્ય તુ સંન્યાસઃ કર્મણો નોપપદ્યતે ।
મોહાત્તસ્ય પરિત્યાગસૂ તામસઃ પરિકીર્તિતઃ ॥૭॥

दुष्प्रभित्येव यत्कर्म कायकलेशभयात्त्यजेत् ।
 स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागइलं लभेत् ॥८॥
 कार्यभित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेर्जुन ।
 संगं त्यक्त्वा इलं यैव स त्यागः सात्त्विको मतः ॥९॥
 न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म कुशले नानुषङ्गते ।
 त्यागी सत्त्वसमाविष्टो भेधावी छिन्नसंशयः ॥१०॥
 न हि देहलृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः ।
 यस्तु कर्म इक्षत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥११॥
 अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणुः इक्षम् ।
 लवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित् ॥१२॥
 पञ्चैतानि भूषाणाहो कारुणानि निग्रोध मे ।
 सांज्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् ॥१३॥
 अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् ।
 विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं यैवात्र पन्थमम् ॥१४॥
 शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः ।
 न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैने तस्य हेतवः ॥१५॥
 तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः ।
 पश्यत्यकृतशुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः ॥१६॥
 यस्य नाहुंकृतो भावो शुद्धिर्यस्य न क्षिप्यते ।
 हत्वापि स धर्माद्वोक्तान् न हन्ति न निषध्यते ॥१७॥
 ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मयोगिना ।
 करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥१८॥
 ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव शुणुमेदतः ।
 प्रोच्यते शुणुसंज्याने यथावच्छृणु तान्यपि ॥१९॥

सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते ।
 अविलकृतं विलकतेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम् ॥२०॥
 पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावात्पृथग्विधान् ।
 वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् ॥२१॥
 यत्तु कृत्स्नवद्देकस्मिन् कार्ये सकृत्तमहुतुकम् ।
 अतत्त्वार्थवद्वपं य तत्तामसमुदाहृतम् ॥२२॥
 नियतं संगरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् ।
 अक्षयप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्त्विकमुच्यते ॥२३॥
 यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेषु वा पुनः ।
 क्रियते षडुदायासं तद्राजसमुदाहृतम् ॥२४॥
 अनुग्रहं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष्य य पौरुषम् ।
 मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते ॥२५॥
 मुक्तसंगो न हंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः ।
 सिद्धयसिद्धयोर्निर्विकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते ॥२६॥
 रागी कर्मक्षयप्रेप्सुर् लुब्धो हिंसात्मकोऽशुचिः ।
 हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः ॥२७॥
 अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसः ।
 विषादी दीर्घसूत्री य कर्ता तामस उच्यते ॥२८॥
 पुद्गलैर्हं धृतेऽथैव शुण्णतस्त्रिविधं शृणु ।
 प्रोच्यमानमशेषेषु पृथक्त्वेन धनंजय ॥२९॥
 प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये लयालये ।
 ग्रंथं मोक्षं च या वेत्ति पुद्भिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥३०॥
 यया धर्ममधर्मं च कार्यं याकार्यमेव च ।
 अयथावत् प्रजनाति पुद्भिः सा पार्थ राजसी ॥३१॥
 अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता ।

सर्वार्थान् विपरीतांश्च शुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥३२॥
 धृत्या यया धारयते मनः प्राणेंद्रियक्रियाः ।
 योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥३३॥
 यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेर्जुन ।
 असंगेन क्लृप्ताकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी ॥३४॥
 यया स्वप्नं लयं शोकं विषादं भद्रमेव च ।
 न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी ॥३५॥
 सुखं त्विहानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ ।
 अभ्यासाद्रभते यत्र दुःखांतं च निगच्छति ॥३६॥
 यत्तदत्रे विषमिव परिष्णामेभृतोपमम् ।
 तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तम् आत्मशुद्धिप्रसादनम् ॥३७॥
 विषयेंद्रियसंयोगाद्द्वयत्तदत्रे भृतोपमम् ।
 परिष्णामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् ॥३८॥
 यदत्रे यानुष्ठे च सुखं मोहनमात्मनः ।
 निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् ॥३९॥
 न तदस्ति पृथिव्यां वा हिवि देवेषु वा पुनः ।
 सत्त्वं प्रकृतिर्जैर्भुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ॥४०॥
 आह्वयक्षत्रियविशां शूद्राणां च परंतप ।
 कर्माणि प्रविलक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः ॥४१॥
 शमो दमस्तपः शौचं क्षांतिराजवमेव च ।
 ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ग्रहकर्मस्वभावजम् ॥४२॥
 शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे व्याप्यपलायनम् ।
 दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् ॥४३॥
 कृषिगोरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् ।
 अरिययात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् ॥४४॥

स्वे स्वे कर्मण्यवधिरतः संसिद्धिं लभते नरः ।
 स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विंदति तच्छृणु ॥४५॥
 यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् ।
 स्वकर्मण्यु तमव्ययं सिद्धिं विंदति मानवः ॥४६॥
 श्रेयान् स्वधर्मे विशुष्यः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् ।
 स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किङ्किणम् ॥४७॥
 सहजं कर्म कौंतेय सहोपमपि न त्यजेत् ।
 सर्वारंभा हि दोषेषु धूमेनाग्निरिवावृताः ॥४८॥
 असक्तयुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः ।
 नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥४९॥
 सिद्धिं प्राप्नोति यथा ग्रहं तथाप्नोति निमोघ मे ।
 समासेनैव कौंतेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥५०॥
 शुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च ।
 शण्दादीन् विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौघस्य च ॥५१॥
 विविक्तसेवी लब्धाशी यतवाक्कायमानसः ।
 ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥५२॥
 अहंकारं जल दप्ये कामं क्रोधं परिश्रुतम् ।
 विमुच्य निर्भयः शांतो ग्रहण्युपाय कल्पते ॥५३॥
 ग्रहण्युतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति ।
 समः सर्वेषु लोकेषु भर्तृकृतिं लभते पराम् ॥५४॥
 लक्ष्म्या भाभलिङ्गनाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ।
 ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम् ॥५५॥
 सर्वकर्माणि यपि सदा कुर्वन्नि मद्रव्यपाश्रयः ।
 भूतप्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् ॥५६॥
 यतसा सर्वकर्मणि भयि संन्यस्य भूतपरः ।

युद्धियोगमुपाश्रित्य भवितुः सततं भव ॥५७॥
 भवितुः सर्वदुर्गाणि भवसाक्षात्तरिष्यसि ॥५८॥
 अथ येत्त्वमहंकासं न श्रोष्यसि विनश्यसि ॥५९॥
 यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्येति मन्यसे ॥६०॥
 मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥६१॥
 स्वभावजेन कौतेय निषद्धः स्वेन कर्मणा ॥६२॥
 कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्यवशोऽपि तत् ॥६३॥
 धर्मरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति ॥६४॥
 ब्राम्हणसर्वभूतानि यन्त्राद्देवानि भायया ॥६५॥
 तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ॥६६॥
 तत्प्रसादात्पुणं शांतिस्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥६७॥
 धृतिं ते ज्ञानमाप्नोतुं शुद्धं हृद्गुह्यतरं मया ॥६८॥
 विभृश्रयैतद्वेषेष्णु यथेच्छसि तथा कुरु ॥६९॥
 सर्वशुद्धतमं भूय शृणु मे परमं वचनम् ॥७०॥
 धृष्टोसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् ॥७१॥
 मन्मना भव मद्रुक्ता मद्यालु मां नमस्कुरु ॥७२॥
 मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे ॥७३॥
 सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ॥७४॥
 अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥७५॥
 धृष्टं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन ॥७६॥
 न याशुश्रूषवे वाच्यं न य मां योष्यसूयति ॥७७॥
 य धृष्टं परमं शुद्धं मद्रुक्तेष्वभिधास्यति ॥७८॥
 भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयम् ॥७९॥
 न य तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतम् ॥८०॥
 भविता न य मे तस्माद्भक्त्यः प्रियतरो भुवि ॥८१॥

अध्येष्यते च य धर्मं धर्म्यं संवादभावयोः ।
 ज्ञानयज्ञेन तेनाहुर्महंष्टः स्यामिति मे सतिः ॥७०॥
 श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि ये नरः ।
 सोऽपिमुक्तःशुभांस्त्वोक्तान्प्राप्नुयात्पुण्यकर्मणाम् ॥७१॥
 कश्चिद्देतद्धृतं पार्थ त्वयैकाग्रेषु चेतसा ।
 कश्चिदज्ञानसंभोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥७२॥

अर्जुन उवाच ।

नष्टो भोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत ।
 स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव ॥७३॥

संजय उवाच ।

धृत्यहुं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः ।
 संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् ॥७४॥
 व्यासप्रसादच्छ्रुतवान् अेतद्गुह्यमहुं परम् ।
 योगं योगेश्वरात्कृष्णात् साक्षात्कथयतः स्वयम् ॥७५॥
 राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् ।
 केशवार्जुनयैः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः ॥७६॥
 तस्य संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरिः ।
 विस्मये मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः ॥७७॥
 यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः ।
 तत्र श्रीविजयो भूतिर्भुवा नीतिर्मतिर्मम ॥७८॥

इति श्रीमद् भगवद् गीतासूपनिषत्सु अक्ष-
 विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
 संन्यासयोगो नामाष्टादशोऽध्यायः ॥१८॥

(संपूर्णोऽयं ग्रन्थः ।)

બોધપાઠ ૧૭ મો સંન્યાસયોગ

સન્યાસ એટલે શું ? સન્યાસ એટલે તજવું. ત્યાગ કરવો. એવો અર્થ થાય છે. શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માએ અર્જુનને સોળમાં પાઠમાં શ્રદ્ધાના વિભાગ બતાવ્યા આ સત્તરમાં પાઠમાં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને ત્યાગ અને સન્યાસ એ બેનો અર્થ એક છે તો પણ તે બેનું સ્વરૂપ જુદું છે. અને તે બેમાં તફાવત છે એ ઉપદેશ આપી સમજાવે છે. હે અર્જુન, સાવધ થઈ સાંભળ. કર્મ એટલે શું ? કર્મ એટલે કરવું. શું કરવું ? ખાવું. પીવું. સુવું. બેસવું એ બધા કર્મ કહેવાય. મનથી વિચાર કરીયે. મનોરથ કરીયે મનોરાજ્ય કરીયે તે પણ કર્મ છે. પણ એવાં કર્મ કરવાથી અન્તઃકરણ શુદ્ધિ તથા મોક્ષ સિદ્ધ થતો નથી. માટે કર્મ શબ્દનો વ્યાવહારિક અર્થ સંકુચિત છે. તે સંકુચિત અર્થ લેવાનો નથી. પારમાર્થિક કલ્યાણ કરનારી જે ક્રિયા તે કર્મ કહેવાય છે. શાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે કર્મ છ પ્રકારના છે. નિત્યકર્મ નૈમિત્તિકકર્મ પ્રાયશ્ચિતકર્મ કામ્ય-કર્મ નિષિદ્ધકર્મ ઉપાસનાકર્મ નિત્યકર્મ એટલે જે હમેશાં ફરજ સમજી કરવાનાં જે કર્મ તે નિત્યકર્મ જેમકે સન્ધ્યાકર્મ જે કર્મ કયાં વિના ચાલે નાહ. તે નિત્યકર્મ નૈમિત્તિકકર્મ એટલે કોઈ પણ પ્રકરના નિમિત્તને લઈ કરવામાં આવતું કાર્ય તેને નૈમિત્તિકકર્મ કહે છે. ગર્ભ રહ્યાબાદ સિમન્તકર્મ યુગ્મ જન્મ થયા બાદ જાતકર્મ નામ કરણ વગેરે જે ક્રિયાઓ કરવામાં આવે છે તે નૈમિત્તિક કહેવાય છે કારણ કે તે કર્મ કરવામાં નિમિત્ત છે માટે પ્રાયશ્ચિતકર્મ એટલે પાપ દૂર કરવા માટે ચાન્દ્રાચ્છાદિ જે કરવા તે પ્રાયશ્ચિતકર્મ કહેવાય છે.

કામ્યકર્મ એટલે સ્વર્ગાર્હિ કૃણ મેળવવાની ઇચ્છાથી જે કાર્યો કરવામાં આવે તેવા યજ્ઞ યાગાદિ કાર્યોને કામ્યકર્મ કહેવામાં આવે છે. નિષિદ્ધકર્મ એટલે જે કામને માટે શાસ્ત્રકારોએ મના કરી કે કાંદા લસણ વગેરે અલક્ષ્ય પદાર્થ ખાવા નહિ એવા નિષેધરૂપ કાર્યોને નિષિદ્ધકર્મ કહેવામાં આવે છે અને ઉપાસનાકર્મ એટલે ચિત્તને સ્થિર કરવા માટે સગુણસ્વરૂપની જે સેવા પૂજા ભક્તિ કરવી તે ઉપાસનાકર્મ કહેવાય છે. આ કર્મોમાં હે અર્જુન કૃણસહિત સર્વ કર્મનો સારી રીતે ત્યાગ કરવો તેને સંન્યાસ કહે છે. એટલે સંન્યાસ શબ્દની વ્યાખ્યામાં કૃણને પણ તજવાં અને કૃણવાળાં કર્મને પણ તણ દેવા, હવે ત્યાગ એટલે શું ? કર્મ તજવાં નહીં પણ પોતાની ફરજ છે એમ સમજી કર્મ કરવાનાંજ પણ તે સર્વ કર્મના કૃણનો ત્યાગ કરવો. અર્થાત કર્મના કૃણની ઇચ્છા ન રાખવી એને ત્યાગ કહે છે. હે અર્જુન કયા કર્મ તજવાં ? કયા કર્મ ન તજવાં ? કયા કર્મના કૃણને તજવાં ? આ બાબતમાં અનેકમત છે પણ હે અર્જુન હું તને કહું છું. સાંભળ. યજ્ઞ-દાન-તપ કર્મ એમના કૌંઈપણ દિવસ ત્યાગ કરવો જોઈએ નહીં કારણકે એ બધાં કર્મ અન્તઃકરણને શુદ્ધ કરનારાં છે. હું આ કાર્ય કરું છું એવું અભિમાન તણ દઈ અને કૃણની પણ ઇચ્છા તણ દઈ કર્મ કરવા જોઈએ. નિત્ય કર્મનો તો કૌંઈપણ દિવસ ત્યાગ થઈ શકેજ નહીં. તે તો સદા ફરજ છે એમ સમજી કરવાનાંજ છે તે કર્મ અન્તઃકરણની શુદ્ધિ માટે આવશ્યક છે. જે કદાચ અજ્ઞાનથી નિત્ય કર્મને તણ દે તો તે ત્યાગ તામસત્યાગ કહેવાય છે. આ નિત્ય કર્મ દુઃખરૂપ છે. સવારના ઉઠી નિત્ય કર્મ કરવું તેથી શરીરને કલેશ થાય છે એના બદલે જે કદાચ

મનુષ્ય નિત્ય કર્મમાં તજે તો તે રાજસત્યાગ કહેવાય છે. નિત્ય કર્મ મારે અવશ્ય કરવું જોઈએ. નિત્ય કર્મ કરવું એ મારી ફરજ છે. ઈશ્વરની પવિત્ર આજ્ઞા છે એ માનવી જોઈએ. એ પ્રમાણે કર્તવ્ય સમજી નિરભિમાની થઈ ફળની ઈચ્છા સિવાય નિત્ય કર્મ કરે પણ ફળની ઈચ્છા માત્ર તજી દે તો તે ત્યાગ સાત્વિક કહેવાય છે. જો આ પ્રમાણે સાત્વિક ત્યાગ થાય તો તે અન્તઃકરણને શુદ્ધ કરે છે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે અને મોક્ષ પુરૂષાર્થ સિદ્ધ થાય છે. કર્મના ફળને તજી સદા સર્વકાળ પોતાના કર્મમાર્ગમાં રહેનાર મનુષ્ય તો ખરો ત્યાગી છે. કર્મ પણ ત્રણ પ્રકારના અને કર્મના ફળ પણ ત્રણ પ્રકારના છે. પાપકર્મ-પુણ્યકર્મ-મિશ્રકર્મ પાપકર્મનું ફળ અનિષ્ટ નરકમાં જન્મ લઈ નરકના દુઃખો ભોગવવાનાં. પુણ્યકર્મનું ફળ ઇષ્ટ સ્વર્ગમાં જન્મ લઈ દેવજાતિનાં સુખો ભોગવવાનાં અને પાપ પુણ્ય એ બે મિશ્ર કર્મથી મિશ્રફળ મનુષ્યજાતિમાં આવી સુખ દુઃખો ભોગવવા ફળની ઈચ્છાથી કર્મ કરનારા મનુષ્યને ઉપર બતાવેલાં કર્મના ત્રણ પ્રકારના ફળો અવશ્ય ભોગવવાં પડે છે. પણ કર્મના ફળને તજી કર્મ કરનારા ત્યાગી અથવા સંન્યાસી મહાત્માઓને કર્મના ફળ ભોગવવાં પડતાં નથી. કર્મના કારણો પાંચ છે. પાંચ પ્રકારના કારણથી કર્મ થાય છે. ૧ અધિષ્ઠાન ૨ કર્તા. ૩ કરણ. ૪ વિવિધચેષ્ટા. ૫ દેવ. અધિષ્ઠાન એટલે આ શરીર કર્તા એટલે અહંકાર. કરણ એટલે તમામ ઇન્દ્રિયો વિવિધચેષ્ટા એટલે પ્રાણાદિ તમામની હીલચાલ અને દેવ એટલે દેવતાઓ. અન્તર્યામિ. ત્રણ રીતે કર્મ થઈ શકે છે. શરીરથી-વાણીથી-મનથી શરીરથી જે કર્મ થાય છે તે શારીર વાણીથી જે કર્મ થાય છે તે વાચિક. મનથી જે કર્મ થાય છે તે

માનસિક શરીરવાણી અને મનથી મનુષ્ય કર્મ અથવા કોઈપણ કાર્ય કરે છે તે કાર્યમાં આ પાંચ મુખ્ય કારણ છે. તેમાં જે મનુષ્ય અજ્ઞાનથી પાંચ પ્રકારના કારણો સાથે (અભિન્ન થઈ) જોડાઈ જઈ અભિમાન ધારણ કરી કર્મ કરે છે તો તે અજ્ઞાની મનુષ્યને કર્મનાં સારાં માઠાં મિશ્ર ફળ લોગવવા પડે છે. જે મનુષ્ય પાંચ પ્રકારના કારણોને વિવેકથી જાણી આત્મા એ નિરાળો છે એમ નિશ્ચય કરી નિરભિમાન થઈ ફળની ઇચ્છા તણ દે છે. કર્મ ઇશ્વરાર્પણ બુદ્ધિથી કરે છે તો તેને કર્મફળ લોગવવાં પડતાં નથી અને અન્તઃકરણ શુદ્ધ થાય છે અન્તે મોક્ષ મેળવે છે અર્થાત્ જે મનુષ્યને વિવેકજ્ઞાન થયું છે જેને પરોક્ષ અનુભવ થયો છે જેણે જ્ઞાતા જ્ઞેય જ્ઞાન એનો વિવેક જાણ્યો છે આત્માદેહાદિથી ભિન્ન છે અને આ શરીર એ પ્રકૃતિનું પરિણામ છે એ એના સ્વભાવ પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ કરે છે તેમાં આત્માને લેશમાત્ર સંબન્ધ નથી એવો જેને નિશ્ચય છે તેને કર્મના ફળ લોગવવાના નથી તેને કર્મબન્ધન પ્રાપ્ત થતું નથી.

જ્ઞાન કર્મ કર્તા વગેરે સત્વાદિ ભેદથી ત્રણ પ્રકારના છે. જેમકે સાત્વિકજ્ઞાન રાજસજ્ઞાન તામસજ્ઞાન—સાત્વિકકર્મ રાજસકર્મ—તામસકર્મ. સાત્વિકકર્તા તામસકર્તા વગેરે વગેરે.

તમામ પ્રાણીમાત્ર પરસ્પર જુદા છે, તોપણ તેમાં રહેલા આત્મદેવ એકજ છે એ પ્રમાણે સર્વપ્રાણીમાત્રમાં નિર્વિકાર આત્માને જે જ્ઞાનથી એકરૂપ જુએ છે એવું જે જ્ઞાન તે સાત્વિક જ્ઞાન કહેવાય છે. તમામ પ્રાણીમાત્રને જુદા સ્વરૂપે જુએ છે તે પ્રમાણે તેમાં રહેલા ક્ષેત્રજ્ઞને પણ જુદા જુદા સ્વરૂપે સુખી દુઃખી જે જ્ઞાનથી જુએ છે તે જ્ઞાન રાજસજ્ઞાન કહેવાય છે. એક શરીરમાં અથવા તો એકજ મૂર્તિમાં પ્રતિમાદિમાં “આજ મારા

ઈશ્વર છે—આ મારા પરમાત્મા છે એ સિવાય બીજો ઠેકાણો નથી. મારા આ દેવ સિવાય બીજા કોઈ દેવ નથી.” આ પ્રમાણે સર્વત્ર વ્યાપક હોવા છતાં આત્માને એકજ ઠેકાણે સંકુચિત દૃષ્ટિથી માને છે. આ માન્યતા યુક્તિ વિનાની છે. એ માન્યતામાં કોઈ સત્ય વસ્તુને આધાર નથી તોપણ દૃઢ આગ્રહથી જે જ્ઞાનવડે એક ઠેકાણે ઈશ્વરને માને અને અન્યત્ર તિરસ્કાર કરે છે તે જ્ઞાન તામસજ્ઞાન કહેવાય છે. રાગદ્વેષરહિત થઈ ફળની આશા તણ કેવળ મારી ફરજ છે એમ સમજી જે કર્મ ઈશ્વર પ્રીત્યર્થ કરવામાં આવે છે તે સાત્ત્વિક કર્મ કહેવાય છે. ફળની ઇચ્છાથી અને આ ધર્મ કર્મ કરવામાં મારા જેવો બીજો કોઈ નથી હું આ ધર્મકાર્ય કરું છું એવા અભિમાનથી ઘણાં પ્રયત્ન અને દુઃખવાળું જે કર્મ કરવામાં આવે છે તે રાજસ કર્મ કહેવાય છે. અંતે સાડું માડું શું પરિણામ આવશે અથવા આ કાર્ય કરવાથી માડું સર્વ ધન ખર્ચાઈ જશે અને હું નિર્ધન બનીશ અથવા આ કાર્ય કરવાથી અનેક જીવો દુઃખી થશે. આ કાર્ય કરવામાં મારી શક્તિ છે કે નહિ આ પ્રમાણે આગળથી કોઈપણ પ્રકારના વિચાર ન કરી કેવળ અજ્ઞાન અને મોહથી જે કર્મ કરવામાં આવે તે તામસ કર્મ કહેવાય છે. જે મનુષ્યને પોતાના કર્મ કરવામાં હઠ નથી, અભિમાન નથી, પોતાની ફરજ છે એમ સમજી કર્મ કરે છે. કર્મ કરવામાં ધીરજ અને ઉત્સાહ છે. સિદ્ધિ મળે અથવા ન મળે તોપણ જેને હર્ષશોક નથી. જેનું ચિત્ત નિર્વિકાર છે એવો જે કર્મ કરનાર હોય તે સાત્ત્વિક કર્તા કહેવાય છે જે મનુષ્યને કર્મના ફળની ઇચ્છા છે. જેને લોભ છે પોતાના કુટુંબમાં પ્રેમ આસક્તિ છે જે અપવિત્ર છે. પારકાને પીડા આપવામાં જેને

શરમ નથી જેનું મન લાલ અથવા હાની થવાથી હર્ષશોક પામે છે. એવો જે કર્મ કરનાર હોય તે રાજસ કર્તા કહેવાય છે.

જેનું ચિત્ત સાવધ નથી જેને વિવેક વિચાર વિનય નથી. જેનું મન હર્ષ શોક કામ ક્રોધ વિકારવાળું છે જે શઠ છે વાતવાતમાં પારકાનું અપમાન કરે છે. આળસુ છે ઉદ્યમ કરતો નથી. કાર્ય કરવામાં વિલંબી છે, એવો જે કર્મ કરનારો હોય તે તામસકર્તા કહેવાય છે.

જે બુદ્ધિ સાર અસાર જાણી શકે છે કર્તાવ્ય અકર્તાવ્ય સમજે છે. ધર્મ અધર્મને જાણે છે હિત અહિત જાણે છે. બન્ધ મોક્ષના સ્વરૂપને સમજે છે એ સાત્ત્વિક બુદ્ધિ કહેવાય છે જે બુદ્ધિ ધર્મ-અધર્મ કર્તાવ્ય અકર્તાવ્ય વગેરે બાબતમાં સંશયવાળી છે તે રાજસ બુદ્ધિ કહેવાય છે જે બુદ્ધિ અજ્ઞાનથી ઢંકાયેલી છે અને તેથી ધર્મને અધર્મ અને અધર્મને ધર્મ-હિતને અહિત. અને અહિતને હિત. સત્યને અસત્ય અને અસત્યને સત્ય આ પ્રમાણે ઉલટુંજ સમજે છે એવી રીતે ઉલટું સમજી નિશ્ચયથી કાર્ય કરે તે તામસી બુદ્ધિ કહેવાય છે.

જે ધારણ શક્તિથી મન પ્રાણ ઇન્દ્રિયની તમામ ક્રિયાને સારી રીતે ધારણ કરી શકાય તો તે સાત્ત્વિકી ધૃતિ કહેવાય છે. જે ધારણ શક્તિથી ધર્મ અર્થ કામ પુરૂષાર્થને પ્રધાન ગણી બેસે છે પણ તેને તજતો નથી અને પ્રસંગોપાત તેના ફળની પણ ઇચ્છા રાખે છે તો તે રાજસી ધૃતિ કહેવાય છે જે ધારણ શક્તિથી સ્વપ્ન લય શોક ગ્લાની મદ વગેરે દુર્ગુણો ઉત્પન્ન થાય છે તો તે તામસીધૃતિ કહેવાય છે.

પ્રથમ ઝેર જેવું દુઃખ આપનારું હોય પણ આખરે અમૃત સ્વાદ સમાન આનંદ આપે તો તે સુખ સાત્ત્વિક સુખ

કહેવાય છે. વિષય અને ઇન્દ્રિય એ બેના સમાગમથી આનંદ થાય છે તે આનંદ પહેલાં અમૃત જેવો ગણાય છે પણ છેવટે ઝેર જેવું દુઃખ કંટાળો આપે છે તો તે સુખ રાજસુખ કહેવાય છે. નિદ્રા અલસ્ય પ્રમાદ ભૂત મનોરાજ્ય વગેરેથી સુખ મળે છે પણ એ સુખ પહેલાં અને છેવટે મોહ ઉત્પન્ન કરે છે તેથી આવું સુખ તે તામસસુખ કહેવાય છે.

હે અર્જુન આ પ્રમાણે તમામ પદાર્થોના વિચાર કરતાં જણાય છે કે આ સંસારમાં તમામ પદાર્થો ત્રિગુણાત્મક છે. હે અર્જુન વર્ણ ચાર પ્રકારના છે. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શુદ્ર ચિત્તમાં શાન્તિ. સંતોષ, જીતેન્દ્રિયપણું, તપશ્ચર્યા કરવી. બાહ્ય આન્તર પવિત્રતા. સહનશીલતા, ક્ષમા, સરલતા, જ્ઞાન, વિજ્ઞાન મેળવવું. આસ્તિકતા આ બ્રાહ્મણના સ્વભાવિક ધર્મ ગુણ છે. રણમાં શૂરવિરતા. બીજાથી અંતઃકર્મ ન જવું એવી પ્રભુતા. ધીરજ યુદ્ધમાં કુશળતા. યુદ્ધમાં પાછી પાની ન કરવી. ઉદારતા પ્રજાને કાળુમાં રાખવાની શક્તિ આ ક્ષત્રિયના સ્વભાવિક ધર્મગુણ છે. ખેતીવાડી કરવી. ગાય બ્રાહ્મણનું રક્ષણ કરવું. પૈસાથી લેવડ દેવડ બાજવડું વ્યાપાર ધંધો કરવો આ વૈશ્યના સ્વભાવિક ધર્મગુણ છે બધા વર્ણોની સેવા કરવી. સેવાભાવ રાખવો આ પ્રમાણે સેવા ધર્મ શૂદ્રનો સ્વાભાવિક ધર્મગુણ છે. હે અર્જુન મનુષ્ય પોતા પોતાના ધર્મમાં રહી જીવન ગુજારે તો તે આવૃત્તિકમાં સિદ્ધિ સુખ મેળવે છે અને પરલોકમાં પણ સિદ્ધિ મેળવે છે. જે અન્તર્યામિથી સર્વ પ્રાણીઓની પ્રવૃત્તિ ચાલે છે અને જે ઈશ્વરથી આ બધું જગત વ્યાપી રહેલું છે. તે ઈશ્વરને મનુષ્ય પોતાના ધર્મ કર્મમાં રહી અર્ચન પૂજન કરે છે તો

જરૂર સિદ્ધિ પામે છે. બીજાનો ધર્મ ઉપરથી ગમે તેટલો સારો હોય તો પણ તે આપણે પાતાને કામનો નથી. પોતાને ધર્મ જોઈ પોતાને માટે કલ્યાણકારી છે. હે અર્જુન પોતાના ધર્મનું પાલન કરતાં મનુષ્યનું કદાચ મરણ નીપજે તો પણ તેમાં અકલ્યાણ થતું નથી. મનુષ્ય પોતાના ધર્મનું પાલન કરવાથીજ સર્વ સિદ્ધિ જ્ઞાન વગેરે મેળવે છે. મોક્ષ પામે છે. તેથી જેમ બને તેમ મનુષ્યે સ્વધર્મ પાલન કરવો જોઈએ હે અર્જુન સ્વધર્મ પાલન કરવા તૈયાર થા મારામાં ચિત્ત પોરવ. કર્મના ફળને તણાવે નિષ્કામ કર્મ યોગને સ્વીકાર આ પ્રમાણે ઈશ્વરાપણ પુદ્ધિથી જો કાર્ય કરીશ તો તું મારા અનુગ્રહથી સર્વ પ્રકારના દુઃખોથી મુક્ત થઈશ હે અર્જુન અભિમાનથી મારું ઈશ્વરનું વચન ન સાંભળીથી તે જરૂર તારો નાશ થશે હે અર્જુન અભિમાનથી તું કદાર ન લડે તો પણ તારી પ્રકૃતિનું બન્ધારણ એવી સ્થિતિનું કે તું લડ્યા સિવાય રહીશ નહીં. આ સંસારચક્ર ઈશ્વર આધીન છે ઈશ્વરની માયા સંસારચક્ર ચલાવે છે તે તાર પાસે યુદ્ધ કરાવશે જો તું કદાચ લડવાને ઈચ્છતો નહીં હો તો પણ ઈશ્વરને આધીન થઈ તું લડવાને તૈયાર થઈશ. અર્જુન તું વિચાર કર ઈશ્વરનું શરણ લે સ્વધર્મનું પાલન અને નિષ્કામ સ્થિતિમાં લડવાને તૈયાર થા જેથી ઈશ્વર અનુગ્રહ મેળવીશ અને મોક્ષ પુરુષાર્થ સિદ્ધ કરીશ. હે અર્જુન શુભ અને રહસ્યવાળું જ્ઞાન મેં તને ઉપદેશ આપી સંજોગ્યું. તારી જે પ્રમાણે ઈચ્છા હોય તે પ્રમાણે તું કાર્ય હવે હું તટસ્થ રહી જોઉં છું. તારી પુદ્ધિશક્તિનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ પોતાના પગ ઉપર ઉભા રહી સ્વતંત્ર રીતે !

કરવાને સામર્થ્ય મેળવવું જોઈએ કાયરતા તણ દે ઉત્સાહ શક્તિ કાયમ રાખ ક્ષત્રિય વીરતા પ્રગટ કર શસ્ત્ર લઈ લડવા તૈયાર થા ક્ષાત્ર ધર્મનું રક્ષણ કર હે અર્જુન. તું મારો પ્રિય ભક્ત છે. મિત્ર છે અને નિશ્ચયી છે તારા ઉપર પ્રેમ હોવાથી વળી પણ રહસ્યવાળો ઉપદેશ આપું છું. હે અર્જુન તારૂં મન મારામાં એકાગ્રકર જો તેમ ન બની શકે તો તું મારો ભક્ત થા. અને એ પ્રમાણે પણ ન બની શકે તો સદા યશ યાગાદિથી મારૂં પૂજનકર યજનકર અને હે અર્જુન તે પ્રમાણે પણ ન બને તો હું ઈશ્વર સર્વત્ર છું એમ સમજી સર્વત્ર ઈશ્વરને નમસ્કારકર. તું મારો પ્રિય ભક્ત હોવાથી હું તને પ્રતિજ્ઞા પૂર્વક કહું છું કે હે અર્જુન તું અવશ્ય મને ઈશ્વરને પામીશ એમાં સંશય નથી. હે અર્જુન અહંતા મમતા તણ દઈ દૃઢ ભક્તિથી તું મારૂં શરણ લે હું તને સર્વ પાપમાંથી મુક્ત કરીશ હે અર્જુન નિર્ભય થા શોક ન કર મારૂં શરણ લે સ્વધર્મને પાલનકર લડવાને તૈયાર થા. હે અર્જુન આ જ્ઞાન પવિત્ર છે. જે મનુષ્ય અધિકારી છે મારો ભક્ત છે મારૂં શરણ લઈ મારી સેવા પૂજા ધર્મ કાર્ય કરે છે. તેનેજ ગીતાજ્ઞાન આપવું સંભળાવવું. જેઓ અધિકારી નથી તેઓને આ જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરવો નહીં જે અધિકારી મનુષ્ય અધિકારીઓમાં જ્ઞાનનો ફેલાવો કરે છે તેઓ મને વિશેષ પ્રિય છે. તે સિવાય બીજો કોઈ મને અધિક પ્રિય નથી. જે મનુષ્યો આપણા બેમાં ચાલેલા આ સંવાદને સારી રીતે પાઠ કરે વાંચે વિચારે સાંભળે સંભળાવે તો તેઓએ સર્વશ્રેષ્ઠ જ્ઞાનયજ્ઞથી મારૂં ઈશ્વરનું યજનપુજન કર્યું છે એ પ્રમાણે હું માનીશ. તેઓના મનોરથો પૂર્ણ કરીશ. હે અર્જુન મેં તને જ્ઞાનોપદેશ

કયો, તમે તેનું એકચિત્તે શ્રવણ કર્યું તારો મોહ નાશ પામ્યો ? અજ્ઞાન દૂર થયું ? તું મને વર્ણન કરી સંભળાવ. અર્થાત મારા ઉપદેશની તને શું અસર થઈ છે ? તે કહી સંભળાવ. અર્જુને કહ્યું હે ભગવન્ મારો મોહ નાશ પામ્યો અજ્ઞાન દૂર થયું તમારા અનુગ્રહથી ભૂલાયલું આત્મસ્વરૂપનું જ્ઞાન મને થયું. મારા તમામ સંશય દૂર થયા. હું સ્વધર્મને જાણી ચુક્યો છું. તમારું વચન પાલન કરીશ. આ પ્રમાણે અર્જુને વચન કહી સંભળાવ્યા અને યુધ્ધને માટે તૈયાર થયો. અર્જુનના બહાનાથી શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને સર્વ મનુષ્યને ઉપદેશ આપ્યો જેમ બને તેમ પોતાના વર્ણજાતિને યોગ્ય ધર્મ પાલન કરવા ફળની આશા ન રાખવી. ઈશ્વરનું શરણ લેવું. અન્તઃકરણ શુદ્ધ કરવું જ્ઞાન મેળવવું મોક્ષ પુરૂષાર્થ સિદ્ધ કરવો એજ મનુષ્યજાતિનું કર્તવ્ય છે.

ફળ ૧૮ મું

ઇન્દ્રાસનની પ્રાપ્તિ અને સાયુજ્ય મુક્તિ

મહાદેવે કહ્યું હે પાર્વતી હવે તમને હું ગીતાના અઠારમાં અધ્યાયનું ફળ કહું છું તે તમે સાંભળો. હે દેવિ. આ અઠારમાં અધ્યાયનું ફળ અતૌકિક છે તમામ શાસ્ત્રનું શાર છે સંસાર દુઃખનો નાશ કરનાર છે અવિદ્યાને દૂર કરે છે સનકાદિક રૂપિઓના મનને આનન્દ આપનાર છે અનેક વ્યાધિને દૂર કરનાર છે કાળનો ભય ટાળનાર ત્રિવિધતાપને હરનાર મહાન પાતકને બાળી નાંખનાર અને સંસાર બન્ધનમાંથી મુક્ત કરનાર છે એ સિવાય મોક્ષ આપનાર બીજું

એક પણ સાધન નથી. હે દેવિ મેરૂ પર્વત ઉપર અમરાવતી નામની નગરી છે વિશ્વકર્માએ માસી પ્રસન્નતા માટે રચી છે. જે નગરીમાં કરોડો દેવતાઓ વાસ કરી રહ્યા છે જે ઠંકણે ચિન્તામણિથી જડિત સુશોભિત અને કામનાને પૂર્ણ કરનાર, અનેક મહેલો છે જે નગરીમાં ઇન્દ્રાણી કંઠપટ્ટક્ષની છાયામાં, સુખપૂર્વક એસી ગન્ધર્વ સ્ત્રીઓના ગાયનો સાંભળી આનન્દ અનુભવે છે જે નગરીમાં તરંગ, ઉછળતી સ્વર્ગગંગા વહે છે અને નગરીને ભોક્ષપૂરી કહે છે તેમાં સો અશ્વમેધ યજ્ઞ કરનાર ઇન્દ્ર હતા ઇન્દ્રાણી સાથે સ્વર્ગના વૈભવ ભોગવતા એક સમયે તે ઇન્દ્રે ભગવાનના હૂતોની સાથે આવતા એક દીવ્ય પુરૂષને જોયા. તે પુરૂષને હજાર નેત્ર હતાં. તે પરમ તેજસ્વી હતા તે પુરૂષ સામે આવી પહોંચ્યા કે તરતજ પહેલા ઇન્દ્રનું તેજ નાશ પામ્યું અને ઇન્દ્ર મણિજડિતસિંહાસનથી એકદમ નીચે પડ્યા. પહેલા ઇન્દ્ર જ્યારે સિંહાસનથી નીચે પડ્યા કે તરતજ ભગવાનના હૂતોએ નવા ઇન્દ્રને દેવતાઓનું રાજ્ય આપ્યું અને રાજ્યાભિષેક કર્યો તે વખતે ઇન્દ્રાણી આવ્યા અને તેની પાસે ખીરાજ્યાં દેવતાઓએ વાળં વગાડ્યાં. રૂપિઓએ વેદના મંત્રથી આશિર્વાદ આપ્યા રંભાદિ અપ્સરાઓએ નૃત્ય કર્યું ગન્ધર્વોએ ગાયન ગાયાં આ પ્રમાણે નવા ઇન્દ્રના રાજ્યાભિષેક સમયે ઉત્સવ ઉજવાયો. પહેલા ઇન્દ્રએ આ ઉત્સવ જોયો અને આશ્ચર્ય પામ્યા અને બોલ્યા હે પ્રભો શું મેં વાવ, કુવા, તળાવ, સરોવર, ખોદાવ્યા નથી? શું મેં રસ્તે જતા વટેમાર્ગીઓને આશ્રય લેવા માટે, ઝાઠો રોપાવ્યાં નથી? શું મેં પરખ મંડાવી નથી? શું મેં ધર્મશાળા બંધાવી નથી? શું મેં તીર્થયાત્રા કર્યાં નથી? શું મેં દેવેની ઉપાસના કરી નથી? શું મેં જ્યોતિર્લિંગોના, દર્શન

કર્યાં નથી. શું મેં પવિત્ર તીર્થોમાં સ્નાન કર્યું નથી ? શું મેં
 અતિથિને દાન આપ્યું નથી ? શું મેં બ્રાહ્મણોનો સત્કાર કર્યો
 નથી ? શું મેં શરણાગતનું રક્ષણ કર્યું નથી ? મારું એવું કયું
 પાપ હશે કે આ વૈભવ લોગવાયે નહીં. મારે ભગવાનની
 પાસે જઈ પુછવું જોઈએ. આ પ્રમાણે ચિન્તા કરતા ક્ષીર-
 સાગરમાં સૂતેલા નારાયણ ભગવાન પાસે પહેલા ઈન્દ્ર ગયા
 તેના ચરણમાં સાષ્ટાંગ નમસ્કાર કર્યા અને પદબ્રહ્મ થયેલા
 પહેલા ઈન્દ્રએ નારાયણ ભગવાનની સ્તુતિ કરી પ્રાર્થના કરી
 હે ભગવન્ મેં સો અશ્વમેધયજ્ઞ પૂર્ણ કર્યા અને ઈન્દ્રાસન
 મેળવ્યું પણ આ વખતે કોઈ નવીન ઈન્દ્ર આવ્યા તેણે તો
 કોઈ ધર્મ કર્યો નથી યજ્ઞો કર્યા નથી તોપછી હમારું ઈન્દ્રાસન
 તેણે કેવી રીતે લીધું ? મહાદેવે પાર્વતીને કહ્યું કે હે પાર્વતિ,
 પદબ્રહ્મ થયેલા ઈન્દ્રની વાણી સાંભળી જરા નેત્ર ઉઘાડી
 નારાયણ ભગવાન મધુરી વાણીથી બોલ્યા હે ઈન્દ્ર થોડા ફલ
 આપનારા દાન તપસ્યા યજ્ઞોથી શું થાય ? અરે હે ઈન્દ્ર તમે
 કોઈપણ દીવસ મને પ્રસન્ન કરવાને પૃથ્વી ઉપર રહી કોઈપણ
 કાર્ય કર્યું ? ત્યારે પદબ્રહ્મ થયેલા ઈન્દ્રએ ભગવાનને કહ્યું હે
 ભગવન્ નવા ઈન્દ્રએ આપને કયા કર્મથી પ્રસન્ન કર્યા છે ?
 ત્યારે નારાયણે કહ્યું તે નવા ઈન્દ્રએ તો ગીતાના અઠારમા
 અધ્યાયના પાંચ શ્લોકનો સહા જપ કર્યો હતો તેના પુણ્ય
 પ્રભાવે તમારું સ્વર્ગનું રાજ્ય પણ તેને પ્રાપ્ત થયું અને તમે
 પદબ્રહ્મ થયા. નારાયણનું વચન સાંભળી ઈન્દ્ર લજ્જિત થયા
 અને ક્ષીરસાગરથી ચાલી નીકળ્યા. બ્રાહ્મણનો વેષ ધારણ કર્યો
 ગોદાવરીને કિનારે આવ્યા. તે નદીકિનારે કાલિકા ગામ હતું
 તેમાં કાલેશ્વર મહાદેવનું દેવળ હતું ત્યાં ગયા. ત્યાં વેદવેદાંગાદિ

શાસ્ત્રને જાણનાર બ્રાહ્મણને જોયા તે બ્રાહ્મણ દયાળુ હતા. તેણે ઈન્દ્રિયોને વશ કરી હતી. સદા તે બ્રાહ્મણ ગીતાના અઠારમા અધ્યાયનો પાઠ કરતા હતા અને પવિત્ર હતા. તેના ચરણમાં આવી ઈન્દ્રપદથી બ્રહ્મ થયેલા બ્રાહ્મણે નમસ્કાર કર્યા અને ઉપદેશ માટે પ્રાર્થના કરી ત્યારે મુનિએ ઈન્દ્રપદથી બ્રહ્મ થયેલા બ્રાહ્મણને ગીતાના અઠારમા અધ્યાયનો ઉપદેશ આપ્યો તેનો પાઠ સંભળાવ્યો. બ્રાહ્મણે તે પાઠ શીખ્યો. સદા સર્વકાલ વિધિપૂર્વક ગીતાના અઠારમા અધ્યાયનું અનુષ્ઠાન શરૂ કર્યું તેથી પ્રભાવશાલી થયા પછી ઈન્દ્રાદિ દેવોના નાના નાના વૈભવો લોગવવાની ઇચ્છા તણ અને છેવટે ભક્તિ અને શ્રદ્ધાથી ગીતાના અઠારમાં અધ્યાયનો પાઠ કરતા વૈકુઠ્ઠ લોકને પામ્યા હે દેવિ જે માણસ ભક્તિ અને શ્રદ્ધાથી ગીતાના અઠારમા અધ્યાયનો સદા પાઠ કરે છે તો તે સ્વર્ગના વૈભવ મેળવી અન્તે વૈકુણ્ઠ લોકમાં જાય છે. અને સાયુજ્ય મુક્તિ મેળવે છે.

